ATABEK GALMAMATOV

HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ VE ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / KELAM BİLİM DALI

İstanbul, 2016

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
KELÂM BİLİM DALI

HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ VE ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ

Doktora Tezi

ATABEK GALMAMATOV

İstanbul, 2016

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: SOS-C-DRP-121114-0373

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

KELÂM BİLİM DALI

HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ VE ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ

Doktora Tezi

ATABEK GALMAMATOV

Danışman: PROF. DR. İLYAS ÇELEBİ

İstanbul, 2016

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZ ONAY BELGESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Anabilim Dalı KELAM Bilim Dalı DOKTORA öğrencisi ATABEK GALMAMATOV'nın HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ VE ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ adlı tez çalışması, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 15.11.2016 tarih ve 2016-40/21 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ~~oy birliği~~ / oy çokluğu ile Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi 25/11/2016

		Öğretim Üyesi Adı Soyadı	**İmzası**
1.	Tez Danışmanı	Prof. Dr. İLYAS ÇELEBİ	
2.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. HATİCE K. ARPAGUŞ	
3.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. ZİYA YILMAZER	
4.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. HÜLYA ALPER	
5.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. MUSTAFA SİNANOĞLU	

GENEL BİLGİLER

Adı Soyadı	: Atabek Galmamatov
Anabilim Dalı	: Temel İslam Bilimleri
Programı	: Kelam
Danışmanı	: Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tez Türü ve Tarihi	: Doktora – Kasım 2016
Anahtar Kelimeler	: et-Tarâzî, et-Türkistânî, Hibetullah, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* Kelâm, Hanefî, Mâturîdî, İtikâdî görüşleri.

ÖZET

HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ VE ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ

Hibetullah b. Ahmed et-Türkistânî XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Hanefî-Mâturîdî ekolüne mensup bir âlimdir. Kelâm ve fıkıh alanında eserler kaleme almıştır. Müellifin günümüze kadar ulaşan iki eserinden biri olan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* çalışmamızın konusu olmuştur. *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin günümüze kadar ulaşan iki farklı nüshasını karşılaştırarak tercihli tahkîk yöntemi ile yaptığımız çalışma giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır.

Giriş kısmı araştırmamızın konusu, amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgileri içermektedir. İlk bölümümüz, iki ana konu başlığı altında incelenmiştir. İlkinde Hibetullah et-Türkistânî'nin yaşadığı dönem, hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri ve itikâdî konularda ki görüşleri hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci kısmında ise, yazma nüshaların tanıtımı, tahkîkte tâkip ettiğimiz usûl ve eserin muhtevâsı hakkında detaylıca bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin tahkîkinin mukaddimesi ve metni sunulmuştur.

GENERAL INFORMATIONS

Name Surname	: Atabek Galmamatov
Department	: Theology
Programme	: Kalam
Thesis Advisor	: Professor Ilyas Chelebi
Degree Awarded and Date	: Doctorate – November 2016
Keywords	: at-Tarazi, Turkistani, Hibat Allah, *Sharh al-Aqidah at-Tahawi,* Kalam, Hanafite School, Maturidite School, Theological Ideas.

ABSTRACT

HIBAT ALLAH AT-TURKISTANI AND CRITICAL EDITION OF HIS WORK SHARH AL-AQIDAH AT-TAHAWI

Hibat Allah at-Turkistani is a Hanafi - Maturidi scholar that lived at the end of 13th century and in the beginning of 14th century. He has works related to ilm al-kalam and ilm al-fıqh. His two works have survived up till today and one of them, *Sharh al-Aqidah at-Tahawi*, is the subject of this thesis. This study compares two different copies of *Sharh al-Aqidah at-Tahawi* and uses preferred – tahqiq method. It consists of an introduction and two main parts.

Introduction gives information on the subject, sources, aim and method of the research. First part of the research is analyzed under two main titles. The life, personality, career, books and ideas (related to al-kalam) of Hibat Allah at-Turkistani are analyzed in the first chapter. The second chapter of the first part includes the details of the introduction of written copies, the method of tahqiq and the content of the book. Muqaddimah of the tahqiq and the text of the *Sharh al-Aqidah at-Tahawi* are presented in the second part of the thesis.

ÖNSÖZ

İmam Ebu Cafer et-Tahâvî'den sonra, onun *Akîde'*si üzerine birçok şerh yazılmıştır. Bu şerhlerin, önemli âlimler tarafından yazılması ve üzerinde çokça durulması, *Akîde* metninin önemini göstermektedir. Yazılan şerhlerin birçoğunun müellifine baktığımızda Hanefî-Mâturîdî geleneğinde yetişen önemli âlimler olduğunu görmekteyiz. Günümüze kadar ulaşan bu şerhlerin bazıları, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor olsa da, birçoğu neşredilmiş ve okuyucunun hizmetine sunulmuş durumdadır. Tahâvî *Akîde*'si üzerine VII. ve VIII. asırlarda yazılan bir önemli şerh de, Hibetullah b. Ahmed et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*sidir.

Türkistânî, Tahâvî'nin risâlesinde ele almış olduğu tevhid, nübüvvet ve âhiret inancı gibi konulardan bahseden Hanefî-Mâturîdî çizgide devam ede gelen, başta İmam Mâturîdî olmak üzere birçok âlimin görüşünden istifâde etmiştir. Dolayısıyla, çalışmamızın konusu olan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* de aynı geleneğin ürünü olarak ortaya konulmuştur. Tezimizin esas konusu, Hibetullah et-Türkistânî'nin yaşadığı dönem, hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri ve itikâdî görüşleri yanında, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin günümüze kadar ulaşan nüshalarının tanıtımı ve tercihli tahkîkidir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tezin hazır hâle gelmesinde maddî ve manevî katkılarından dolayı tez danışmanım Prof. Dr. İlyas Çelebi'ye teşekkür ederim. Değerli tavsiye ve yönlendirmelerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı, Iyad Ammar ve eğitim-öğretim süresince verdikleri destekten ötürü Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve İLAM yetkililerine şükranlarımı sunarım.

Atabek GALMAMATOV

İstanbul 2016

KISALTMALAR

ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
a.g.e.	: Adı geçen eser
b.	: Bin, İbn
bkz.	: Bakınız
c.	: Cilt
çev.	: Çeviren
d.	: Doğumu
DİA	: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
h.	: Hicrî
haz.	: Hazırlayan
Hz.	: Hazreti
İSAM	: İslâm Araştırmaları Merkezi
Ktp.	: Kütüphane
M.Ü.	: Marmara Üniversitesi
md.	: Madde
nr.	: Numara
nşr.	: Neşreden
ö.	: Ölümü, vefat tarihi
r.a.	: Radıyallahu anhu, anhâ,
s.	: Sayfa
s.a.v	: Sallallahu aleyhi vesellem
thk.	:Tahkik eden, muhakkik
ts.	: Tarihsiz
tsh.	: Tashih eden
vb.	: Ve başka, ve benzeri
vdğr.	: Ve diğerleri
vr.	: Varak
ب	: Princeton nüshası
ت	: Ölümü, vefatı

س	: Süleymaniye Ktp. Pertevpaşa nüshası
م	: Milâdî
هـ	: Hicrî

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

HİBETULLÂH ET-TÜRKİSTÂNÎ'NİN YAŞADIĞI DÖNEM, HAYATI, İLMÎ ŞAHSİYETİ, ESERLERİ VE GÖRÜŞLERİ

ŞERHU AKÎDETİ'T - TAHÂVÎ'NİN TANITIMI

İKİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU

Araştırmamızın konusu, Hanefî âlimlerinden Türkistan asıllı Hibetullâh b. Ahmed et-Tarâzî'nin (ö. 733/1272) hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri, itikadî görüşleri ve İmam et-Tahâvî'ye ait *el-Akîdetü't-Tahâviyye* adlı risâle üzerine yazmış olduğu şerhi hakkındadır. Müellif hakkında, Kazak araştırmacısı Absattar Derbisali'ye ait Rus dilinde basılan *"Hibetullah et-Tarâzî ve Onun Manevî Mirası"* kitabının dışında, detaylı bir araştırma yapılmadığını göz önünde bulundurursak, çalışmamızın önemi ortaya çıkacaktır.

Tarih boyunca değişik dönemlerde ve farklı bölgelerde Tahâvî'nin *Akîdesi* üzerine birçok âlim tarafından şerh yazıldığı bilinmektedir. Babertî (ö. 786/1384), Ahmed eş-Şeybânî (ö. 189/805), İbn Yalınkılıç et-Türkî (ö. 652/1254), Ebu Hafs el-Gaznevî (ö. 773/1371) ve araştırmamıza konu edindiğimiz Hibetullâh et-Tarâzî et-Türkistânî bunlardan bazılarıdır. *el-Akîdetü't-Tahâviyye*'nin üzerine bu kadar çok şerh yazılması, onun önemini ve sıradan bir eser olmadığını ortaya koymaktadır.

Araştırma esnasında ele alınması planlanan bir diğer konu, Hibetullah et-Türkistânî'nin yazmış olduğu şerhin özelliklerini incelemek ve itikâdî konulardaki görüşlerini ele almaktır. Müellifi ve eserini yakından tanımak için yaşadığı dönemi incelemeyi uygun bulduk. Çünkü söz konusu dönemin ilmî, siyasî ve ictimâî açıdan değerlendirilmesi, Türkistânî'nin nasıl bir ortamda yetiştiğini, hangi şartlar altında talebe yetiştirdiğini ve eserlerini yazdığını ortaya koyması bakımından önemlidir.

Çalışmamız esnasında *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* tercüme edilmeyecek, sadece yazma nüshalarının tanıtımı ile birlikte eserin muhtevası hakkında bilgi verilecektir. Ele alacağımız diğer önemli bir konu da müellifimizin farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerin incelenmesi olacaktır. Onun eserlerinden birçoğu kaynaklarda isim olarak zikredilmekle beraber, iki eseri hariç diğerlerinin günümüze kadar ulaşmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Elde ettiğimiz yazma eserlerinden biri olan ve tezimizin konusunu oluşturan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin iki farklı yazma nüshası bulunmaktadır. Biz bu

çalışmamızda, söz konusu yazma nüshaları mukabele ederek edisyon kritik şeklinde bir incelemeye tabi tutacağız.

II. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Tarihe baktığımızda İslâm'ı kabülünden sonra Orta Asya halkı, tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm gibi alanlarda bu dine hizmet eden nice âlimler yetiştirmiştir. Bunlara örnek olarak İmam Buhârî (ö. 256/870), İmam Mâturidî (ö. 333/944), Serahsî (ö.483/1090) ve Ebu'l-Mu'în en-Nesefî (ö. 508/1115) gibi tüm İslam dünyasında tanınmış âlimler gösterilebilir. Aynı yoldan, onları takip eden yüzlerce âlim arasında günümüz Kazakistan sınırları içinde bulunan Taraz bölgesinde hicrî VII-VIII. yüzyıllarda yaşamış olan Hibetullâh b. Ahmed et-Türkistânî de bulunmaktadır. İslam ilim, kültür ve medeniyetini daha sonraki asırlara taşıyan İslâm âlimlerini ve çalışmalarını gün yüzüne çıkararak halkın istifâdesine sunma gayretleri önemli neticeler vermiştir. Bu mütevâzı çalışmamızın da İslâm âlemi için faydalı olacağını ve bu alanda çalışacaklara yararlar sağlayacağını umuyoruz.

Çalışmamızın amacı, halk arasında fazla tanınmamakla beraber âlimler arasında bilinen Hibetullah et-Türkistânî'yi ve akaid sahasında yazmış olduğu *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* adlı eserini tanıtarak itikâdî konularda ortaya koyduğu görüşleri okuyucuya aktarmaktır. Amacımızı önemli kılan diğer bir husus da günümüzde kendi topraklarımıza dışarıdan gelen dinî akımların sayısının çoğalması ve bu akımların, beraberlerinde getirdikleri farklı inançlarla halkımızın tarihten tevârüs ettiği inanç ve görüşleri karşı karşıya getirerek çeşitli grup ve fırkalara ayırmasıdır. Aynı ortamda yaşayıp farklı görüşleri benimseyen insanların arasında anlaşmazlık ve huzursuzlukların oluşmaya başlaması tabiî olup, biz bunun emarelerini görmekteyiz.

Orta Asya'da bu inanç karışıklığı ya da manevî boşluğu doldurma arayışı devam etmektedir. Bu sebeple, ifrâta ve tefrîte kaçmadan, İslâm'ı doğru şekilde yaşayan İslâm âlimlerinden biri olan ve Hanefî-Maturîdî çizgisinde eserler kaleme almış bulunan, Hibetullâh et-Türkistânî'yi ve onun İslâm inancı hakkındaki düşüncelerini aktararak ilim dünyasına katkıda bulunmak görevimizdir.

Kendi topraklarımızda yaşayan âlimlerin öne çıkarılmasının, toplumumuzun İslâmlaşması açısından stratejik bir öneme haiz olduğunu düşünerek bu işe giriştik. Umarım amacımız gerçekleşir ve bu yolda az da olsa toplumumuza ve yüce dinimize faydamız dokunur.

Çalışmamızın önemine gelince, İslâm dininin temelini oluşturan akîde esasları üzerine tarih boyunca birçok âlim tarafından kısa metin hâlinde eserler te'lif edilmiş ve bu metinler üzerine başkaları şerhler yazmıştır. İmam Ebu Cafer et-Tahâvî (ö. 321/933) hadisçiliği yanında akîde üzerine yazmış olduğu risâlesi ile de meşhur olan bir âlimdir. Tahâvî *Akîde*'si üzerine birçok âlim şerh yazmış ve günümüze kadar ulaşan şerhler arasında Hibetullah et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'si de bulunmakta olup, tezimizin konusunu oluşturmaktadır. İleriki konularda *el-Akîdetü't-Tahâviyye* üzerine yazılan şerhler hakkında detaylıca bahsedilecektir. Dolayısıyla burada, Hibetullah et-Türkistânî'ye ait olan şerhin diğer şerhler arasındaki yeri ve öneminden kısaca bahsedeceğiz.

Hibetullah et-Türkistânî, Türkistan bölgesine ait bir müellif olması hasebiyle Tahâvî'nin *Akîde* metnini şerhederken izlediği yöntem diğer birçok şerhe nispetle farklılık göstermiştir. *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'ye baktığımızda Türkistânî, Tahâvî'nin itikâdî alanda ele almış olduğu konuları genellikle Mâturîdîlik üzerinden şerhetmiştir. Yani, her konuda ilk olarak İmam Mâturîdî, Ebu Hafs el-Gaznevî ve Ebu'l-Mu'în en-Nesefî'den sıkça örnekler getirmiştir. Onların görüşlerini getirdikten sonra kendi açıklamasını yapmış ve son olarak Kur'an ve sünnetten dayandığı delilleri getirmiştir. Hadisten deliller getirirken haberin sıhhatine önem verdiği de anlaşılmaktadır.

Tahâvî Akîdesi'ne yapılan şerhlerin çoğu tefsirî mahiyette olup selef akîdesini izah etmeye çalışmışlardır. Hibetullah et-Türkistânî de Tahâvî *Akîde*'sini şerh ederken ne tamamen metni merkeze alıp, daha iyi anlaşılması için sadece özel terim ve ibareleri açıklamakla yetinmiş, ne de metni geri planda bırakacak şekilde uzun açıklamalara yer vermiştir. Her konuda, kısa ve net açıklamaları ile konu hakkında Hanefî-Mâturîdî geleneğinden gelen âlimlerin görüşlerine yer vererek Mutezile, Kaderiyye, Cebriyye, Müşebbihe, Kerrâmiyye ve Cehmiyye gibi fırkaların görüşlerini eleştirmiş ve reddiye mahiyetinde cevaplar vermiştir.

Sonuç olarak *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* diğer Tahâvî şerhlerine göre farklı bir usûl takip edilerek şerh edilmişse de genel anlamda benzersiz bir eser olarak görülemez. Ancak eser, Mâturîdiyye mezhebinin, müteahhir dönemindeki kaynaklarından biridir ve Türkistânî'nin, çeşitli konularda Tahâvî'nin görüşlerini Maturîdîlik ile cem etmeye çalışmasından dolayı önemlidir.

III. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAYNAKLARI

Araştırmamızda, Hibetullah et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'sinin Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevpaşa nr. 650'de kayıtlı nüshası ile Princeton Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesindeki nüshasını karşılaştırarak tercihli olarak tahkik etmeyi uygun gördük. Müellifin eserinin tahkiki ile birlikte kendisi hakkında yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz bilgileri sınıflandırdık ve tezin birinci bölümünde sunmaya çalıştık. Araştırma yaparken, Türkistânî'nin doğup büyüdüğü Türkistan bölgesi ve yetiştiği Memlük toprakları hakkında yapılan çalışmalara başvurduk. Dönemin sosyo-kültürel ve ilmî açıdan incelenmesinde istifâde ettiğimiz kaynak eserlerin yanında coğrafi ve biyografik çalışmaları da gözden geçirdik. Ayrıca, Türkistânî ile aynı dönemi paylaşan İslâm âlimleri hakkında yazılan tabakât kitaplarından faydalandık.

Elimizde iki farklı yazma nüshası bulunan eserin tahkiki İSAM'ın (İslam Araştırmaları Merkezi) geliştirmiş olduğu tahkik kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Tercihli tahkik yapmayı uygun gördüğümüzden, esas alınan nüsha olmamıştır. Nüshaların hiçbirinde konu başlığı bulunmadığından, tahkik esnasında başlıklandırmalar tarafımızca yapılmıştır. Çalışmamızın içeriği ile ilgili olarak özet niteliğinde şunları söyleyebiliriz:

Tezimiz giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmamızın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve kaynakları hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

Birinci bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında, Hibetullah et-Türkistânî'nin yaşadığı dönem, hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri ve itikadî görüşleri ele alınmıştır. İtikâdî görüşleri hakkında Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'sine başvurulmuş ve orada verilen bilgiler çerçevesinde konu başlıkları oluşturulmuştur.

Bölümün ikinci kısmında ise *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin tanıtımı yapılmıştır. Bu kısımda ayrıca Tahâvî'nin *Akîde* risâlesi hakkında genel bilgilere de yer verilmiş ve nüshaların tanıtımı ile risâlenin üzerine yazılan şerhler hakkında kısaca bilgiler sunulmuştur. *Akîdetü't-Tahâvî'*nin şerhleri hakkında bilgileri aktarırken Tarâzî'ye ait şerhin özelliklerini ayrı bir başlık altında ele aldık. İkinci bölümde ise *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin tahkikli metni sunulmuştur.

Araştırmamızın kaynakları kısmına gelince, netice itibariyle Hibetullah et-Türkistânî ve onun eserleri ile ilgili, bizden önce yapılan iki çalışmanın dışında kitap, tez, makale veya herhangi bir çalışmanın bulunmadığını tespit etmiş olduk. Konuya daha çok Kazak araştırmacıları odaklanmış olsa da, Absattar Derbisali'nin yapmış olduğu Ş*erhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin Rusça'ya tercümesi (AST Poligraf, Alamata 2011) dışında önemli bir çalışma ortaya konulmamıştır. Bu nedenle kaynak olarak güncel çalışmalardan istifade imkânı olmamıştır. Müellif ve eseri hakkında yapılan çalışmalardan bir diğeri de Câdullah Bessam Salih tarafından neşredilen, bizim tahkikini yaptığımız *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'sidir (Dâru'n-Nûr, Amman 2012).

Müellifin hayatı, ilmî şahsiyeti ve eserlerini araştırırken, bibliyografik ve biyografik eserlere, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* maddelerine, konuya ilişkin güncel çalışmalara ve bazı tarih kitaplarına başvurulmuştur. Özellikle, eserleri konusunda Kâtip Çelebi'nin *Keşfu'z-Zunûn 'an esmâi'l-kütüb ve'l-funûn'*u ve müellifimizden ders aldığını kendi eserinde kaydeden Abdülkadir b. Muhammed el-Kureşî'nin *el-Cevâhiru'l-mudıyye fî tabakâti'l-Hanefiyye'*si yaptığımız araştırmanın ana kaynakları arasında yer almıştır. Hayatı ve ilmî kişiliği ile ilgili Kureşî'de geçen bilgiler, diğer tabakât kitaplarında küçük farklarla tekrarlana gelmiştir. Örnek olarak, Kâsım b. Kutluboğa'nın *Tâcü't-terâcim'*ini (Dımaşk 1992), diğerlerine göre farklı bilgileri de içeren Süreyrî'nin *Mu'cemü'l-usûliyyîn*'ini (Beyrut 2002), Hayreddin Ziriklî'nin *el-A'lâm*'ını (Beyrut 1992, Dârü'l-'ilm li'l-melâyin) ve Abdulhay el-Leknevî'nin *el-Fevâidu'l-behiyye'*sini gösterebiliriz.

Yaşadığı ortam ve dönemin araştırılmasında İslâm tarihi ve coğrafyası hakkında yazılan kaynaklardan istifade ettik. Tarâzî'nin çocukluk yılları Türkistan'da geçtiğinden o dönemde Orta Asya'ya hâkim olan Moğolları araştırırken Alâeddin Ata Melik el-

Cüveynî'nin (ö. 680/1282) *Târih-i Cihân Güşâ* (Mas Matbaacılık, Ankara 1988) adlı eseri ile, meşhur Rus şarkiyatçısı Barthold'un eserlerinden istifade ettik. Bunların yanında müellifin hayatının önemli bir kısmı Memlük devletinde geçtiğinden, İsmail Yiğit'in *"Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi* (Kayıhan Yayınları, İstanbul 1991, c.VII) adlı eseri ile İslam tarihini birçok açıdan ele alan ve aynı şekilde tarihçiliği ile de nam salmış İbn Haldun'un *el-İber ve Divanu'l-Mübtede'i ve'l-Haber* (Müessesetü Cemmâl li't-Tıbâ'eti ve'n-Neşr, Beyrut 1979) gibi önemli eserleri, sıkça başvurduğumuz kaynaklar arasında yer almaktadır.

Hibetullah et-Türkistânî'nin itikadî konulardaki görüşleri incelenirken elimizde bulunan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin dışında *Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr'*a da bakılmıştır. Ancak, aşağıda eserlerini tanıtırken genişçe açıklamalar vereceğimiz üzere bu eserinin müellife aitliği konusunda şüpheli bilgilerin bulunması nedeniyle, görüşlerini belirleyen alıntılar daha çok *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*den yapılmıştır.

Hanefî âlimi Ebu Hafs el-Gaznevî'nin, Hibetullah et-Türkistânî'nin düşünce yapısına önemli derecede etki ettiğini görmekteyiz. Müellifin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*sinde görüldüğü üzere, birçok yerde Gaznevî'nin görüşlerinden istifâde etmiştir. Lakabı Sirâceddin olan Ebu Hafs el-Gaznevî 704/1304 yılında Gazne'de doğdu ve ilk tahsilini memleketinde ve Türkistan bölgesinde yaptı. Akâid ilmi ile birlikte Hind altkıtasında bulunan birçok âlimden fıkıh alanında ders almış ve Mısır'da kadılık görevinde iken, Hibetullah et-Türkistânî'nin vefatından sonraki dönemlerde kâdılkudâtlığa kadar yükselmiştir. Hanefî mezhebini neden tercih ettiğini açıkladığı *el-Gurretü'l-münîfe fî tahkîki ba'zı mesâili'l-İmam Ebî Hanîfe, et-Tevşîh* ve Sirâceddîn el-Ûşî'nin *el-Fetâvâ's-Sirâciyye*'si ile de karıştırılan *el-Fetâvâ* gibi eserlerinin yanında *Şerhu Akîdeti't-Tahâviyye*'si de bulunmaktadır. Gaznevî'nin şerhi 2009 yılında Kahire'de Hazim b. Abdurrahim el-Kîlânî el-Hanefî ve Muhammed Abdulkadir Nassâr tarafından tahkiki yapılarak yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

HİBETULLÂH et-TÜRKİSTÂNÎ'NİN YAŞADIĞI DÖNEM, HAYATI, İLMÎ ŞAHSİYETİ, ESERLERİ VE GÖRÜŞLERİ

I. Hibetullah et-Türkistânî'nin Yaşadığı Dönem

İnsanın, içerisinde bulunduğu toplumun oluşturduğu şartlardan etkilenmeden yaşaması mümkün değildir. İnsan, ya yaşadığı toplumun yapısını benimseyerek onu savunur ya da bu yapıya karşı durarak ondan uzaklaşır. O, her iki durumda da çevresinin etkisi altında kalır. Dolayısıyla, bir müellifin yazmış olduğu eserleri incelerken, onun yaşadığı dönemin de araştırılması önemlidir. Bu dönemde meydana gelen olaylar, ihtilaflar, devletin yapısı ve mensup olduğu ideolojinin araştırılması yazarın anlaşılmasında önem verilmesi gereken hususlardandır. Biz de bu anlayışı benimseyerek, müellifimiz Hibetullah b. Ahmet et-Türkistânî'yi anlamak için, onun yaşamış olduğu dönemin siyasî, sosyal ve ilmî yapısının araştırılmasını zarurî görmekteyiz.

A. Siyasî ve Sosyal Yapı

671-733/1272-1333 yılları arasında yaşamış olan Hibetullah et-Türkistânî'nin hayatına baktığımız zaman, onun üç farklı bölgede yaşadığını görmekteyiz. O, Türkistan sınırları içerisinde doğup büyümüş olmasına rağmen eğitimini Şam'da tamamlamış, Mısır'da Zâhiriyye medresesinde hocalık yaparken de vefat etmiştir. Şam ve Mısır, tarihte çoğunlukla aynı yönetimlerin sınırları içerisinde kaldıklarından, iki bölgeyi birlikte inceleyeceğiz.

1.Türkistan. Moğol İmparatorluğunun kontrolünde olan Türkistan bölgesi, 1256 yılında imparatorluğun dörde bölünmesi üzerine Cengiz Han'ın (ö.624/1227) ikinci oğlu Çağatay'ın (ö. 639/1241) kontrolüne geçmiştir.[1] 1370 yılına kadar bu bölgede hükümranlıklarını devam ettiren Çağataylılar, coğrafî bakımdan fazla gelişme kaydetmemişlerdir.

[1] Mustafa Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* Berikan Yayınevi, Ankara 2005, s. 33-51.

İmparatorluk dağıldığında, Çağatay Ulusu merkezde bulunduğundan bir süreliğine Ögedeyler[2] tarafından baskı altına alındılar. Çağatay sülâlesinin hanları, diğer Cuçi Ulusu[3] ve İlhanlı Ulusunun hanları gibi erkenden istiklâllerine ulaşamamışlardır. Ancak kısa bir süre sonra hareket özgürlüğüne kavuşmayı başarmışlardır. Hanlığın sınırları değişkendi, duruma göre ileriye ya da geriye doğru kayıyorlardı. Fakat İrtış[4], İli[5] ve Talas'ın[6] (Taraz) göçebe ülkelerinde, Mâverâünnehir[7] ve Kaşgar Ülkesi'nin oluşturduğu yüksek düzeyde yerleşik kültüre sahip topraklara sıkıca tutunmuşlardı. Diğer kardeş imparatorluklarla birlikte gibi görünseler de ayrı bir devlet idiler ve resmî olarak Çin'de bulunan Büyük Han'ın üstünlüğünü kabul ediyorlardı.[8]

---

[2] Ögedey (ö. 639/1241), Cengiz Han'ın yerini alan Moğol Büyük Han'ı. Cengiz Han'ın üçüncü oğlu olup Cuçi ve Çağatay'ın küçük kardeşi. Babasından sonra Büyük Hanlık Ögedey'e kalmıştı. 1241'de Ögedey'in vefatından sonra oğlu Güyük, Büyük Han ilan edildi. Güyük'ten sonra Büyük Hanlık Batu ve Tuluy Hanların hâkimiyetine geçmişti. Bkz. V.V. Barthold, *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan,* haz. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990, s. 490-491; Osman Gazi Özgüdenli, "Ögedey Han", *DİA,* Ankara 2007, XXXIV, 21-22.

[3] Cuçi (ö. 624/1227), Cengiz Han'ın en büyük oğludur. "Yoldan gelen" anlamında Cuçi adı verilmişti. Cengiz Han, Harizm'in bir bölümüyle birlikte İrtış'ten İtil'e kadar Batı Sibirya'yı oğlu Cuçi'nin hâkimiyeti altına vermişti. Ancak Cuçi'nin babasından önce ölmesi, oğlu Batu Han'ı mirasçı kıldı ve daha sonra ortaya çıkan Altın Ordu devleti Batu'nun hâkimiyetinde idi. Buradaki Cuçi Ulusu da, Batu'nun hâkimiyetinde bulunanlar için verilen isimdir. Moğolca "ulus" kelimesi Türkçe'deki "il" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Bkz. Barthold, *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan,* s. 483-484; Mustafa Kafalı, "Cuci Han", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),* Ankara 1993, VIII, 78-79.

[4] İrtış, Sibirya'da bir Irmak. Asıl kaynaklarını meydana getiren Kara İrtış, Celti ve Bala İrtış kollarını büyük Altay dağlarının güneybatı eteklerinden alır. Türk tarihinde de pek önemli yeri vardır. Yazıtlara göre İrtış havzasının hâkimiyeti Oğuz veya Türkiş hakanlarına aitti. Cengiz Han zamanında, Moğol geleneklerine göre yapılan paylaştırmada, büyük oğlu Cuçi'nin payına düşmüştü. Bkz. Safa Kılıçoğlu, Nezihe Araz, Hakkı Devrim, "İrtış", *Meydan Larousse,* Meydan Yayınevi, İstanbul 1971, VI, 408.

[5] İli Nehri, Orta Asya'da Kazakistan ve Uygur Özerk Bölgesi'nin batı bölümlerinden geçen nehrin adıdır. 815 kilometresi Kazakistan sınırlarında olmak üzere toplam 1439 kilometre uzunluğundadır. Balkaş Gölü'ne döküldüğü yerde muazzam bir delta yapar ve çevresinde yağmur ormanı gibi gür bitki örtüsü oluşmasını sağlar. Bkz. Kılıçoğlu, "İli", *Meydan Larousse,* VI, 272.

[6] Taraz veya Talas olarak da bilinir. Aslında Orta Asya'da bulunan bir ırmak ve bu ırmak yakınlarında bugün mevcut olmayan bir şehirdir. İslâmiyet'ten önce Sogdlar tarafından kurulan ticarî şehirdir. Arap kaynaklarında Taraz olarak geçen bu şehir, Kazakistan sınırlarında bulunan, eskiden Evliya Ata, daha sonra Cambul olarak bilinen Talas ırmağının kıyısında yer almış bir şehirdir. Ancak, 8 Ocak 1997 yılında Cambul, tekrardan Taraz şehri olarak isimlendirilmiş olup, Cambul ilinin başkentidir. Bkz. Alâeddin Ata Melik Cüveynî, *Târih-i Cihân Güşa,* çev. Mürsel Öztürk, Mas Matbaacılık, Ankara 1988, II, s. 42; V.V. Bartold, *Orta Asya: Tarih ve Uygarlık,* çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, s. 204; Kılıçoğlu, "Talas", *Meydan Larousse,* İstanbul 1973, XI, 858.

[7] Mâverâünnehir (ما وراء النهر), Arapça bir kelime olup, ırmak ötesi anlamına gelir ve bununla Orta Asya Türkistan topraklarında Ceyhun (Amuderya) ırmağı ötesinde kalan Türk illerinden Müslüman Araplar tarafından ele geçirilen topraklar kastedilir. Detaylı bilgi almak için bkz: Raşit İzbudak, *Coğrafya Terimleri Sözlüğü,* İstanbul 1992, s. 235; Osman Gazi Özgüdenli, "Mâverâünnehir", *DİA,* Ankara 2003, XXVIII, 177-180.

[8] Jean-Paul Roux, *Moğol İmparatorluğu Tarihi,* çev. Aykut Kazancıgil, Ayşe Bereket, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, s. 412.

Çağatay devletinde bulunan şehirlerin tamamı umumî vali vasıtasıyla Kağana bağlıydı ve idare umumî valiler tarafından yapılıyordu. Hanlık, sadece şehir dışında kalan yerlere, köylere, yaylalara ve arazilere hükmedebiliyordu. Umumî valilerin tâyini de Kağan tarafından yapıldığından hanlar buna karışamıyorlardı.[9] Doğu Türkistan bütünüyle, Batı Türkistan ise Harezm ve Türkmenistan bölümleri hariç, Çağatay Hanlığı sahası içinde bulunuyordu.[10] Çağatay Hanlığında bulunan şehirlerin idaresi, Mahmut Yalavaç adında umumî vali tarafından yönetilir ve vergiler onun tarafından toplanırdı. Dolayısıyla, Çağatay Han ve sonra gelen halefleri ancak Türkistan'ın şehir dışı hayatına, yaylak, kışlak ve otlaklarına hâkim olabilmişlerdir. Bu münasebetle Çağatay Ulusu denildiğinde yaylak, kışlak ve otlaklarda yaşayan ve hayvancılıkla iştigal eden kır nüfusu akla gelmektedir. Hatta şehir dışından ve kır nüfusundan olanlara Çağataylı, şehir nüfusundan olanlara ise Mâverâünnehirli tabirinin kullanıldığını daha sonraki devrelerde dahi görmekteyiz.[11] İslâm tarihinde önemli yeri olan ve önemli âlimleri yetiştiren Mâverâünnehir bölgesi, Türkistan bölgesinin bir kısmını kapsadığı ve Talas'ın (Taraz) da bu sınırlar içerisinde olduğu bilinmektedir.[12] Arap tarihçi ve coğrafyacılarının verdiği bilgilere göre Türk yurdu olan Turan toprakları üç büyük bölgeden oluşur. Onlardan ikisi Mâverâünnehir ve Türkistan'dır.[13] Mâverâünnehir, Türklerle Müslümanları yüz yüze getirerek, Türk-İslâm tarihinin seyrini değiştiren önemli bir coğrafya parçası olmuştur. Dolayısıyla müellifimiz Hibetullah et-Türkistânî de şüphesiz, tahsilinin bir kısmını Mâverâünnehir ilim havzasında görmüş, bu bölgede yetişen ulemânın arasında yer almaktadır.

Hayvancılıkla hayatlarını sürdüren Moğollar, şehir hayatının icaplarından olan ziraat, ticaret, sınaat ve esnaflık gibi işlerle ilgilenmeseler de, oralara valiler ve idareciler tayin ederek,[14] kendileri şehir dışında bulunan yaylak, kışlak ve otlakları

---

[9] Alâeddin Ata Melik Cüveynî, *Tarih-i Cihangüşâ,* I, 151; Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 36.
[10] Kafalı, *Çağatay Hanlığı, s.* 34.
[11] Nizamüddin Şâmî, *Zafernâme,* çev. Necati Lugal, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987, s. 23; Kafalı, *a.g.e.,* s. 36.
[12] Özgüdenli, "Mâverâünnehir", *DİA,* Ankara 2003, XXVIII, 177-180.
[13] Şehabeddin Kalkaşendî, *Subhi'l-a'şâ fi sına'ati'l-inşâ,* thk. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1987, IV, 429.
[14] Vali ve idareciler, boyun eğen mahallî hânedan mensuplarından veya idarî ve malî işleri tanzim etmek için vazifelendirdikleri Darugaçin ve Tangmaçiler'den (görevlilere verilen özel isim) temin edilirdi. Moğol asilzadelerinden kimse bu tür göreve getirilmezdi. Zira Moğollar, şehir idareciliğini asîl bir vazife olarak görmüyorlardı. Daruga (daruha, darugaçi, darugaçin) Moğolca'da "basmak, sıkmak, daraltmak",

mekân edinirlerdi. Böylece, şehir hayatından uzak kalarak, hem cengâverliklerini korumuş hem de ihtilat yoluyla erimeyi önlemiş oluyorlardı.

"Şehirlerde oturmama yasası"na, dört ulusun hükümdarları da riâyet etmişlerdi. Kağan veya Han Orda'ları[15] yaklaşık bir şehir nüfusuna yakın miktardaki topluluğu barındırırdı ve mevsimlere göre farklı yerlere taşınan seyyar şehirler halindeydi. Çağatay Han'ın Ordası da, ilkbahar ve yaz aylarında İli Irmağı havzasında Almalık[16] şehrine yakın bir mahâl olan Kuyas'ta, sonbahar ve kış aylarında ise İli Irmağının Yedi-Su havzasına ulaştığı noktada, Kayalık şehrine yakın bir yerde bulunurdu.[17] Bu duruma göre Hanlığın, Yaylak başkenti ve Kışlak başkenti olmak üzere iki ayrı merkezinin olduğunu söyleyebiliriz.

671/1272 yılı, Türkistânî'nin de dünyaya geldiği yıldır. Bu dönemde, Çağatay Hanlığı Nikbay Han'ın (670-673/1271-1274) elindeydi. Onun döneminde, önemli ilim merkezlerinden biri olan Buhara, İlhanlılar tarafından tahrip edilmiş, yaklaşık elli bin kişi katledilmişti. Nikbay Han Buhara'ya kadar giren İlhanlı ordusuyla mücadeleye girmiş, neticede 672/1273 yılında İlhanlı ordusunu mağlup etmiştir.[18] Çağatay Ulusu Duva Han döneminde huzura kavuşmuş, Buhara'nın yıkılmış medreseleri yeniden imar edilmiştir. Uzun süren otuz yıllık saltanatı müddetince Çağatay Hanlığı, üst üste gelen tahribat, yağmalama ve katliamların meydana getirdiği yaraların tedavi gördüğü devre olmuştur.[19]

---

mecazi olarak da "mühürlemek" anlamına gelen daruhu kelimesinden türemiştir. Terim olarak Türkçe'de yargan, baskak, Arapça ve Farsça'da ise hâkim ve şahne ile aynı anlamda kullanılmıştır. Moğol idarî geleneğinde darugalığın çok önemli bir yeri vardır. Başlangıçta yeni zaptedilen şehirlere tayin edilen darugalar hem sivil hem de askerî işlerden sorumlu idiler. Darugalık XIII-XVIII. yüzyıllar arasında Moğollar'da ve Moğollar'ın halefi olan bütün devletlerin idarî teşkilâtında yaygın olarak vardır. Darugalar nüfus sayımını organize etmek, mahallî orduyu düzenlemek, posta teşkilâtını kurmak, vergileri toplamak ve bunları merkeze ulaştırmakla yükümlü idiler. Tangmaçiler de aynı görevde çalışan, Darugaçilerin askeri yardımcılarından idiler. Bkz. Abdülkadir Yuvalı, "Daruga" *DİA,* Ankara 1993, VIII, 505-509.

[15] Orda: Türk ve Moğol dillerinde, birkaç göçebe kabilenin bir hanın hâkimiyeti altında birleşmesini ifade eden kelimedir; düzenli olmayan insan topluluğu. Bkz. Orhan Doğan, "Orda", *DİA,* Ankara 2007, XXXIII, 357.

[16] Günümüz Özbekistan sınırları içerisinde olup, Taşkent ilinin bir beldesidir.

[17] Cüveynî, *Tarih-i Cihangüşâ,* s. 283; Barthold, *Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler,* s. 158.

[18] Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 115.

[19] Kafalı, *a.g.e.,* s. 117.

Kubilay Kağan'ın torunu ve halefi olan Olcaytu-Timur (694-707/1294-1307) Kaydu'nun ulusunu tamamen ortadan kaldırmış ve Çağatay Hanlığı'nın merkezi olan İli, Yedi-Su havzalarını ele geçirerek tahrib etmiştir. Olcaytu-Timur'dan sonra da İli, Yedi-Su hattâ Talas (Taraz) havzalarının istilâsı devam etmiştir.[20] İstilâ, yağmalama ve tahrip etmeler, yerli halkın ve Çağatay ulusunun etrafa dağılmasına sebep olmuştur. Türkistânî gibi birçok ilim talebeleri diyarını terk ederek, dönemin emniyetli ülkesi olan Memlük devletine sığınmışlardır. Ancak, müellifimizin bu olaydan önce Suriye'ye gelmiş olma ihtimali kuvvetlidir. Çünkü Habbazî'den (ö. 691/1292) fıkıh öğrendiği hakkında ulaşan bilgiler, onun 694/1294 yılından önce Dımeşk'te bulunduğunu gösterir.

Çağatay Hanlığında bulunan bozkırlı Türk nüfusuna Bogol ismi vermişlerdi.[21] Moğolistan'da iken ancak yüzlük ve binlik durumunda olan askerî birlikler ve kabîleler, Bogol nüfusu ile birlikte Çağatay Ulusunun nüfusu o derece artmıştı ki, asgarî tümenlere (on binlere) ulaşmışlardı. Türk nüfusunun çokluğunu, daha sonra Çağataylıların Türkleşmesine bağlayabiliriz. Çünkü Hanları başta olmak üzere halkı bol miktarda Türkçe kelime kullanıyorlardı.[22] Fütuhattan yüz sene sonra Türkleşme çoktan tamamlanmıştı. Hatta Çağatay hanlarının kendileri bile bazen Moğolcayı unutmuş, yalnızca Türkçe konuşuyorlardı ve bu Türkçe, Çağatay Türkçesi olarak adlandırılmış, ayrıca edebî dil hâlini almıştı.[23] Ancak, İslâmlaşma aynı süratte cereyan etmemiştir.

Çağatay Hanlığı sahasında bulunan şehirler, Moğol hâkimiyetinden önce de Türk ve Müslüman nüfusu barındırıyordu. Şehirler Hanlığa bağlı olmadıklarından, Türklük ve Müslümanlık bakımından bir değişiklik olmamıştır. Fakat Çağatay Ulusu'nu meydana getiren kır nüfusu, Çağatay Han'ın Moğol yasalarına sımsıkı bağlı olmasından dolayı çok acı hayat yaşamışlardı.[24] Çünkü Moğol yasası, esaslar bakımından İslâmiyet ile uyuşmamaktaydı. Müslüman halk, ibadetlerini ve kurban kesimlerini şeriâta uygun şekilde ancak gizli olarak yapabiliyordu.[25] Moğol yasasının İslamiyet ile uyuşmaması da orada yaşayan Müslüman toplumun hayatını etkilemiş, birçoğunun kendi

[20] Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 40-41.
[21] Kafalı, *a.g.e.,* s. 43.
[22] Kafalı, *a.g.e.,* s. 44.
[23] Jean-Paul Roux, *Moğol İmparatorluğu Tarihi,* s. 412.
[24] Kafalı, *a.g.e.,* s. 45.
[25] Cüveynî, *Tarih-i Cihangüşâ,* s. 283.

topraklarından taşınmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla şehirlerin özellikle medreselerin tahribatı, o topraklarda yaşayan âlimlerin yetişmesine ve çoğalmasına engel olmuştur. Türkistânî'nin gençlik yıllarının bu döneme denk geldiğini göz önünde bulundurursak, onun neden Batı'ya doğru göç edenlerle birlikte ilim tahsili için Şam ve Mısır bölgesine doğru yola çıktığını daha yakından anlayabiliriz. Ancak daha sonraları Moğol hanlarının Müslüman olmasıyla İslâm daha rahat nefes aldıysa da eski gücünü kaybetmişti.

Çağatay Ulusu 705/1306'ya doğru Duva Han'ın çabasıyla ve Ögedeyler'in politika sahnesini tümüyle terk etmelerinden sonra, imparatorluk çerçevesinde kurulan dört imparatorluktan biri haline gelmişti.[26] Tam anlamıyla Kebek Han (718-726/1319-1326) döneminde istiklâline kavuşan Çağataylılar her türlü meseleyi bertaraf ederek ilk istiklâl paralarını basmışlardı. Bu dönemden sonra, şehir ve bozkırlar birbirlerine yaklaşarak kısa zaman sonra Türk-İslâm yapısı içinde kaynaşmaları hızlanmıştır.[27] Moğol unsurlarının Türkleşmesi yanında İslâmiyeti kabul ederek kaynaştıkları bu dönemde, Çağatay Hanlığı en mesut zamanını yaşamıştır.[28] İbn Battûta'nın verdiği bilgilere göre Kebek Han, Müslüman olmasa da Müslümanlara iyi davranan, adalet sahibi ve saygılı biriydi.[29] Bazı kaynaklarda onun putperest olduğu bildirilmektedir.[30] Kebek Han'dan sonra sırasıyla hanlık makamına gelenler, kısa bir süre için hanlık makamında kalabilen, aynı zamanda kaynaklarda kendisi hakkında fazla bilgiye rastlanmayan İlçigiday Han (726-726/1326-1326) ve Duva Han'ın bir diğer oğlu Alâeddin Tarmaşîrin Han (726-735/1326-1335) olmuştur.[31]

Çağatay Hanedanı içinde ilk olarak Mübarek Şah (1266 yılı içinde 6 ay hanlık etmiştir) İslâmiyeti kabul etmişti. İkinci olarak Barak Han (665-670/1266-1271) 669/1270 yılında Müslüman olmuş ve Sultan Gıyaseddin ünvanını almıştı. Fakat Mübarek Şah ve Barak Han'ın hocalarının kim oldukları hakkında bir bilgiye rastlamıyoruz. Türkistan'ın Müslüman âlimlerinin o zaman devlet idaresi hizmetlerinde bulunanlar arasında aslen Türkistanlı olup sonradan İran'a göç eden ve Gazan Han

---

[26] Jean-Paul Roux, *Moğol İmparatorluğu Tarihi,* s. 418-419.
[27] Kafalı, *a.g.e.,* s. 72.
[28] Kafalı, *a.g.e.,* s. 131.
[29] İbn-i Battûta, *Rıhletu İbn Battûta; Tuhfetü'n-nazzâr fî ğarâibi'l-emsâr ve 'acâibi'l-esfâr,* thk. Ali Muntasır Kettânî, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1981, I, 411.
[30] Wilhelm Barthold, *Uluğ Beg ve Zamanı,* çev. İsmail Aka, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s. 8.
[31] Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 133-135.

(1295-1304) zamanında vefat eden Haybetullah adında bir âlim hakkındaki haber tek bilgidir.[32]

Mübarek Şah ve Barak Han'dan sonra Tarmaşîrin Han'a kadar Müslüman olan olmamıştır. Tarmaşîrin'den sonra gelen hanlar İslâmiyet'e karşı tavır alsalar da etkisi olmamıştır. Çünkü İslâmiyet Çağatay Ulusu'nda artık kökleşmiş bulunuyordu.[33] İbn Battûta, Tarmaşîrin Han'ın devrin büyük hükümdarlarından olduğunu zikreder. Alâeddin adını da İslâmiyet'i kabul ettikten sonra almıştır. Ayrıca, sabah ve yatsı namazlarını mutlaka câmide cemaat ile birlikte kılacak kadar ziyadesiyle dindar ve Türkçe konuşan bir hükümdar olduğu anlatılır.[34] Onun İslâmiyet'i kabul edişi, Çağatay Hanlığı ile İslâm ülkeleri arasındaki bağlantının kurulmasını temin etmiştir. Tarmaşîrin Han'ın Çağatay Hanlığı'nın meselelerinin görüşüldüğü, yılda bir kere düzenlenen kurultaylara gitmemesi, onun ileride hanlıktan azledilmesinin sebeplerinden biri olmuştur. Neticede, 735/1335 yılında Almalık yakınlarında yapılan kurultay sonucunda, muhâlif grubun çabalarıyla hanlıktan azledilmiştir. Daha sonra da katledilmiştir.[35]

Tarmaşîrin'in hanlıktan azledilmesinden sonra Çağatay Hanlığı'nın çöküşü hızlanmıştır. Yönetimi bütünüyle Ulus Emirlerinin[36] eline geçen Çağatay Hanlığı, 745/1345 yılında son temsilcileri olan Kazan-Timur Halil Han'ın Emir Kazagan (745-759/1345-1358) tarafından katledilerek yönetime el koyması ile tamamen çökmüştür.[37] Bu gidişât ileride Emir Timur'un (771/1370) yeni bir devreyi başlatmasına zemin oluşturmuştur.[38]

2. Mısır ve Şam. Türkistânî'nin Mısır ve Şam bölgesinde bulunduğu dönem, Memlüklerin iktidarda olduğu devirdir. Hicrî 671/1272 yılı, Moğol birliğinin işgali altında kalan Dımeşk şehrini kurtararak İslâm tarihine adını altın harflerle yazdıran Memlük sultânı Seyfeddin Kutuz el-Melik el-Muzaffer'i, savaştan sonra Kahire'ye

[32] Barthold, *Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler,* s. 165.
[33] Kafalı, *a.g.e.,* s. 46.
[34] İbn-i Battûta, *a.g.e.,* I, 411-412.
[35] İbn-i Battûta, *a.g.e.,* I, 412-413; Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 135-137.
[36] Ulus Emirleri: Hem askerî hem de kabilelerin irsî reisleri durumundaki kumandanlar.
[37] Kafalı, *Çağatay Hanlığı,* s. 139-140.
[38] Barthold, *Uluğ Beg ve Zamanı,* s. 10.

dönüşü esnasında öldürerek onun yerine tahta geçen I. Baybars Rükneddin ez-Zâhir el-Bundukdârî'nin[39] saltanatının on üçüncü senesi idi.[40]

Sultan Baybars tahta oturduğunda, Abbâsî Hilâfeti'ni Kahire'de yeniden tesis ederek saltanatına İslâm hukuk anânelerine göre meşrûiyet kazandırmayı planlamıştı. Ayrıca, bu sâyede hem istikrarı sağlamak hem de dış düşmanlara karşı güç kazanmak istemişti. Abbasî halifelerinden Zâhir'in (622-623/1225-1226) oğlu Ahmet'i[41] Mısır'a davet ederek onun Abbasî aileden olduğunu tespit ettikten sonra halifeliğine biât merasimi düzenledi ve Mısır Abbasî halifesi olarak seçildi. Böylece Sultan Baybars, Abbasî halifeliğini yeniden kurmuş oldu. Ancak ülkenin idaresi tamamıyla Memlûk sultanının elindeydi. Dolaysıyla Mısır Abbasî halifeleri başlangıçtan sona kadar böyle kaldılar. Yönetimle ilgili herhangi bir yetkiye sahip olamadılar.[42]

Müellifimizin Memlük topraklarına gelişi Sultan Baybars'tan sonraki dönemlere denk gelir. Hibetullah et-Türkistânî, umumiyetle güçlü olanın saltanatı ele geçirdiği ve iç istikrarın bulunmadığı, sosyo-politik ortamın karışık olduğu bir dönemde yaşamıştır. Siyasî, ictimâî ve iktisâdî hayatın, ilmî hayat ve te'lif hareketiyle direkt bağlantısı olması nedeniyle müellifin durumunu anlamak ve sağlıklı bir neticeye varmak için her iki konuyu da etraflıca araştırarak, bilgileri aktarmaya çalışacağız.

Memlük toplumu, aslında birbirinden kesin hatlarla ayrı duran iki tabakadan oluşuyordu. Askerî sınıfın oluşturduğu hâkim tabaka ki, bunlar ülke idaresinde yegâne söz sahibi topluluktu. İkincisi ise halk kesimi idi. Devletin siyasî hayatının yanında iktisadî hayatı da büyük ölçüde askerî tabakanın elinde idi. Emniyet ve belediye görevleri de onlar tarafından yürütülüyor, sadece dinî, adlî ve divanî görevleri halk kesimine mensup ilim adamlarına tevcih ediyorlardı. Ancak, neticede yine askerî sınıfa

---

[39] İbn Haldun, *Târihu İbn Haldun: el-İber ve Divanu'l-Mübtede'i ve'l-Haber,* Müessesetü Cemmâl li't-Tıbâ'eti ve'n-Neşr, Beyrut 1979, V, 380-381; İsmail Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* Kayıhan Yayınları, İstanbul 1991, VII, 30-42.

[40] Ebu'l Fida Imadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye; Büyük İslâm Tarihi,* trc. Mehmet Keskin, Çağrı Yayınları, İstanbul 1995, XIII, 392-394; Abdülazîm Ramazan, *Târihu'l-medâris fî Mısri'l-İslâmiyye,* el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-'Âmmatü li'l-Kitâb, 1992, s. 87; Şerafettin Yaltkaya, *Baypars Tarihi,* Maarif Matbaası, İstanbul 1941, II, 15.

[41] Ahmed b. Zahir Mustansır (ö. 659/1261), Moğol katliamından kurtulmuş, zamanın Memlük Sultanı Baybars'ın davetiyle Kahire'ye geldikten sonra onun tarafından halife ilân edilmişti. Şeklî hilafeti altı ay kadar kısa süren Ahmed, Hit civarında Bağdat'ı geri almak için yapılan savaşta şehit düştü. Bkz. Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 166.

[42] İbn Haldun, *el-İber,* V, 382-383.

mensup bir emire bağlıydılar. Bunun yanında, başkadılar, müderrisler, şeyhu'ş-şüyûhlar ve hastane baştabibleri gibi önemli şahsiyetler bizzat sultan tarafından tayin ediliyorlardı.[43] Bu hâkim sınıfı oluşturan askerler, Mısır ve Suriye'ye memluk (köle) olarak getirilen ve Memlük ordusunda asker olarak yetiştirilenlerden müteşekkildi. Memluk sultanları ve idarecileri, onların halkla karışarak askerî ruhlarını kaybetmemeleri için, yerlilerin kızlarıyla evlenmelerine engel oldular. Onlar, aynı yolla getirilen Türk veya Çerkes kızlarla evlendirildiler.[44]

Tarihçilerin verdiği bilgilere göre, Memlük devletinde yaşayan vatandaşlar yedi grup altında toplanmıştır. Birincisi, erbâbu'd-devle: sultan, ümera ve askerî erkan. İkincisi, tüccar ve fukahâdan olan zenginler. Üçüncü grup, orta halli tüccarlar, çarşı – pazar esnafı ve ücretliler. Dördüncü grupta ziraatle uğraşan çiftçiler. Beşincisi, bedevîler ve köylüler. Altıncısı, sanatkârlar ve basit sanatlarla meşgul olanlar. Son olarak, ihtiyaç sahipleri ve miskinler yedinci grupta toplanmıştır.[45] Nüfusun çoğunluğunu teşkil edenler çiftçiler, küçük sanatkârlar, küçük esnaf ve bedeviler idi. Bu kesim, genelde maddi sıkıntı içerisinde olduğu halde hayatlarına devam ederler, devlete vergi ödemekte sıkıntılar çekerlerdi. Memlük idaresinden pek memnun olmayan bedeviler, sık sık isyan çıkarırlardı. Memlük sultanları, onları razı edebilmek için kabile liderlerine büyük iktalar[46] verirlerdi.[47]

Memlük toprakları, dönemin gelişmiş ve mülteciler için emniyetli bir ülke olmasına rağmen Moğol veya haçlılarla yapılan harpler, sık görülen iç isyanlar ve devamında çıkan iç savaşlar, Nil nehrinin normal feyezan etmemesinin sonucunda ortaya çıkan kıtlıklar ve salgın hastalıklar gibi sıkıntılardan kurtulamıyordu.

---

[43] Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 380-381.
[44] Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 379.
[45] Takiyyuddin Ahmed b. Ali el-Makrizî, *İğasetü'l-ümme bi-keşfi'l-gumme,* Dâru'l-kütüb ve'l-vesâiki'l-kavmiyye, Kahire 2002, s. 72.
[46] İkta: Kamu otoritesinin, tasarrufundaki arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi.İslâm devletlerinde mülkiyeti devlete, kullanım hakkı ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprak gurubudur. Devlete askeri ve mali alanda büyük güç kazandırmıştır. İkta olarak verilen toprakta ikta sahibi devlet adına bölgeden vergi toplar. İkta sahibi vergi ile kendi maaşını karşılar. Savaş halinde bölgeden toplanan eli silah tutan atlı birlikler oluşturularak orduya katılır ve bu askerlerin tüm ihtiyaçlarını ikta sahibi karşılar. İkta sahibi aynı zamanda sorumlu olduğu bölgenin güvenliğini ve bu bölgedeki tarımsal üretimin devamlılığını sağlar. Detaylıca bilgi almak için bkz: Mustafa Demirci, "İkta", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, Ankara 2000, XXII, 43-47.
[47] Eliyahu Ashtor, *et-Târihu'l-İktisâdî ve'l-İctimâ'î li'ş-Şarki'l-Evsat fi'l-Usûri'l-Vustâ,* çev. Abdulhâdî Able, Dâru Kuteybe, Dımeşk 1985, s. 375.

Sultan Baybars ve kısa süre de olsa tahta oturan oğullarından sonra yönetimi ele geçiren Seyfeddin Kalavun, Süriye'de yapılan Moğol tahribatını düzelterek bölgede Memlük hâkimiyetini kuvvetlendirmiş, Memlük sultanları içinde bir hanedan kurabilen tek sultan olmuştur. Kendinden sonra oğulları ve torunları 784/1382 yılına kadar beş nesil Memlük tahtında oturmuşlardır.[48]

Nâsırüddin Muhammed'in ikinci kez tahta çıkışında en büyük rolü alanlar, babası Seyfeddin Kalavun'un taraftarları olmuştur. Yönetimin, Nâsırüddin'e destek vererek iktidara iyice yaklaşan Burciyye[49] Memlüklerinin eline geçmesine engel olmuşlardı. Nâsır'ın ikinci sultanlık dönemi, İlhanlılarla yapılan savaşlarla geçmiştir. Haznedar vadisinde Gazan Han ile girdiği mücadelede kaybetmiş, önce Humus, ardından Dımeşk'i Moğollara bırakıp geri dönmek zorunda kalmıştır.[50] Yenilgiye uğrayan Nâsır, Mısır'a döndükten hemen sonra hazırlıklara başlamış, askeri teçhizatları tamamlamak için halktan para toplamaya başvurmuş, fakat dönemin âlimlerinden Takiyyüddin b. Dakîkü'l-İyd (ö. 702/1302),[51] bunun ancak emir ve askerlerin kendi mallarını harcamaları şartıyla caiz olacağını söyleyerek engel olmuştur.[52] Hazır hale gelen ordusuyla Dımeşk'e geri dönerek Gazan Han'ın bölgeyi kontrol etmesi için tayin ettiği Emir Kıpçak ve arkadaşlarını kendisine tabi kılmıştır. Böylece 100 günlük bir aradan sonra Dımeşk camilerinde hutbeler yeniden Memlük sultanı adına okunmaya başlamıştır.[53] Bu dönemlerde İlhanlılarla Memlükler arasında kalan Suriye halkı, korkudan bölgeden göç etmeye başlamıştı. Göç olayı, hayvan fiyatlarının da artmasına yol açmış ve bu durumun önüne geçmek için Dımeşk'ten ayrılmak, dönemin en büyük

---

[48] Bernard Lewis, *İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti,* Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997, I, 226-227

[49] Burciyye Memlükleri: Sultan Kalavun menşe' itibariyle en eski Kafkas kavimlerinden biri sayılan Çerkes ve Âs asıllı Memlüklerden seçtiği 3700 Memlükü, Kal'atü'l-cebel'deki kale burçlarına yerleştirmişti. Onlara, iskân edildikleri kale burçlarına nisbetle "el-Memalikü'l-Burciyye" adı verildi. Bkz: Makrizî, *es-Sülûk,* I/3, 756. İlerleyen dönemlerde Memlük saltanatı Burcîlerin eline geçmiştir.

[50] İbn Haldun, *el-İber,* V, 413.

[51] H.625'te Hicaz'da doğmuştur. Hadis toplamak amacıyla çeşitli beldelere seyahatlerde bulunmuştur. Hadis alanında birçok eser hazırlayan ve kendisinden ders almak için birçok yerden talebelerin akın ettiği büyük âlimlerdendir. Aynı dönemde yaşayan İbn Teymiyye ile de görüşmüştür. 695 yılında Mısır diyarının kadılığına kadar gelmiştir. Bkz: İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye,* XIV, 76.

[52] Makrizî, *es-Sülûk,* I/3, 898.

[53] İbn Haldun, *el-İber,* V, 414-415.

âlimlerinden İbn Teymiyye (ö.728/1328) ve diğer ulemânın çalışmalarıyla izne tâbi kılınmıştır.[54]

41 yıl gibi uzun bir süre Mısır Abbasi halifeliği makamında oturan Hâkim Bi – Emrillah, 701/1301-1302 yılında vefat etmiş ve yerine oğlu Süleyman, "el-Müstekfî" ünvanıyla veliahdi olarak halifelik makamına oturmuştur.[55] Halife Müstekfî ve Sultan Nâsır ikilisi, İlhanlı komutanı Kutluşah'ın topladığı Moğol, Ermenî ve Gürcü asıllı askerlerden oluşan orduyla 702/1303 yılında büyük bir savaşa girdiler. Memlük ordusu, üstün düşman ordusuna karşı kesin bir zafer kazandı. Tarihî kaynaklarda geçen bilgilere göre dönemin önde gelen âlimlerden İbn Teymiyye, Nüveyrî (ö.733/1333) ve bazı diğer âlimler de savaşa katıldılar.[56] Büyük yenilgiye uğrayan Gazan Han, 703/1304'te vefat etti. Gazan Han'ın ölümüyle İlhanlılardan gelen tehlike son bulmuştur.[57] Yerine kardeşi Olcaytu geldi ve Memlük devleti ile sulh anlaşmalarına önem verdi. Ancak, onun Şiiliği kabul edişi, kendisini Ehl-i Sünnet'in hâmisi kabul eden Memlük Sultanı Nâsır'la olan iyi ilişkileri kötüleştirdi.[58]

Nâsır, üçüncü defa tahta oturuşunda gerçek şahsiyetini ortaya çıkarabilmiştir.[59] Sultan Nâsır için bu dönem, önemli ilerlemeler gerçekleştirme dönemiydi. 715/1315 yılında Olcaytu Han'ın vefat etmesiyle İlhanlı tahtına oturan oğlu Ebu Said, Memlük Sultanı ile iyi ilişkilerde bulunmuştur. Sulh anlaşmalarının neticesinde hem ticarette serbestlik hem de İlhanlı hacı adayları için kapı açılmıştır.[60] Sultan Nâsır'ın, 32 yıl süren üçüncü saltanatı, 741/1341'de vukû bulan ölümüyle sona ermiştir. Yönetimi eline aldığı süre içinde, devletini büyük devlet olarak korumayı başarmıştır. En uzun süre tahtta kalan Memlük sultanı olarak bilinmenin yanında, Baybars el-Bundukdâri'ye de birçok yönden benzetilmektedir. Hem içeride hem dışarıda istikrarı sağlamış,

[54] İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye,* XIV, 61.
[55] İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye,* XIV, 64; İbn Haldun, *el-İber,* V, 415.
[56] İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye,* XIV, 71-72.
[57] Lewis, *İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti,* I, 228.
[58] Aşur, el-Alâkât, s. 175.
[59] İbn Haldun, *el-İber,* V, 422-423; İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye,* XIV, 115.
[60] İbn Haldun, *el-İber,* V, 430.

döneminde yaşayan âlimlere büyük değer vermiştir. Ayrıca, çok sayıda cami, medrese, tekke, han, hamam ve saraylar inşa ettirmiştir.[61]

Halkın ekseriyeti dört Ehl-i sünnet mezhebinden birine bağlı olmakla birlikte, ülkede Dürzîlik, Hâkimîlik ve Nusayrîlik gibi gulât-ı şiadan olan sapık mezheplere mensup olanlar az sayıda da olsa bulunuyordu.[62] Ayrıca, vatandaşların bir kesimini, çoğunluğu Hıristiyanlardan oluşan gayrimüslimler teşkil ediyordu. Bunların başına, kendi içinden seçtikleri nazırlar tayin edilirdi. Bu gayrimüslim vatandaşlar, yaptıkları kötü muameleden dolayı çıkan olaylar yüzünden görevlerine son verilmeden evvel devlet dairelerinde kâtiplik gibi önemli görevlere tayin edilebiliyorlardı.[63] Hanefî, Hanbelî, Şafiî ve Malikî mezheplerinin her biri için birer kadı tayin edilirdi. Kadılık makamı ilmî ve siyasî açıdan en üstün mevki idi.

Âlimler ise yönetimle halk arasında aracı rolü oynuyorlar, toplumun şekillenmesinde önemli fonksiyonlar icrâ ediyorlardı. Bu hususta, tasavvuf hareketinin Memlükler döneminde altın devrini yaşadığını da unutmamamız gerekir. Son yıllarını Şam'da yaşayan ve orada vefat eden Muhyiddin-i Arabî (ö. 638/1240) ve İbn Fariz'in (ö. 632/1235) fikirleri oldukça yaygındı. Nitekim dönemin âlimlerinden İbn Teymiyye, Batınîler, filozoflar ve Mutezile'nin yanında mutasavvıfenin bazı inançlarına şiddetle karşı çıkmış, onlarla mücadeleye girmiştir. Hibetullah et-Türkistânî'nin tasavvufla ilişkisinin bulunup bulunmadığını anlamak için yapmış olduğumuz araştırmanın sonucunda onun güzel ahlak sahibi biri olduğunu haber veren bilginin dışında başka bir bilgiye rastlamadık.

Devlet ve halkın itibar gösterdiği dinî bayram olarak Muharrem ayının girişinde hicrî yılbaşı, Muharrem'in 10. gününde aşûra günü merasimleri, mevlid kandili, ramazan ve kurban bayramları kutlanırdı. Bunların yanında diğer bir merasim de Receb ve Şevval aylarında olmak üzere yılda iki defa Kâbe örtüsünün dolaştırılması (deverânü'l mahfili'ş-şerîf) idi. Ramazan ve Kurban bayramları diğerlerine nispeten çok daha farklı geçerdi. Bu ayda sultan, emirler ve Kahireli zenginler adetâ borçlarını ödercesine ihtiyaç sahiplerine bol-bol yardımlarda bulunurlardı. Ayrıca, Ezher câmiinde

---

61 Makrizî, *es-Sülûk,* II/2, 537.
62 Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 383.
63 Yiğit, *a.g.e,* VII, 384-385.

sultanlar tarafından *Sahih-i Buhârî* okutulur ve kitap bitirildikten sonra duası kalede yapılırdı.[64] Halk, günümüzde olduğu gibi vaktini ziyaretleşmek ve kabir ziyaretinde bulunmakla geçirirdi.[65] Dolayısıyla, ara sıra siyasî istikrarsızlık hüküm sürdüyse de idareciler ile âlimlerin arasının iyi olduğu, hattâ sultanların ilme verdiği önemden dolayı Memlükler devri ilmin yaygınlaştığı dönem olarak tarih kitaplarında ele alınmıştır. Hibetullah et-Türkistânî'nin Moğolların tahribatından sonra Şam ve Mısır bölgesinden hayatının sonuna kadar ayrılmaması, bu toprakların ilme ve âlimlere değer veren idarecilere sahip olduğuna delildir.

B. İlmî ve Kültürel Ortam

XII. yüzyılda en parlak dönemlerinden birini yaşayan İslâm medeniyeti, XIII. yüzyıla gelindiğinde Moğol saldırılarından dolayı tahrip edilmiş ve yara almış duruma düşmüştür. Moğollar, istilâdan sonra maddî zararların yanında manevî değerleri saklayan kitleleri de yakıp yıkmıştır. Orta Asya topraklarının İslâm dünyasında tekrar önem kazanması bir hayli zaman almıştır.[66] Ancak, Moğol istilâsına farklı yönden bakan tarihçilere göre tahribatın sonucunda Anadolu'da İslâm medeniyeti ilerleme kaydetmiştir.[67] İstilâdan kaçan Türk göçebeleri ile birlikte daha önce de değindiğimiz gibi, pek çok ilim ve kültür mensubu hem Anadolu hem de Memlük diyarında İslâm medeniyetinin ilerlemesinde, tahkim ve imarında önemli katkılar yapmıştır.

XIII. yüzyılın ilk yarısında Müslümanlar, doğudan gelen Moğol ile batıdan gelen Haçlılar arasında sıkışıp kalmıştı. Fakat aynı asrın ikinci yarısında Memlük sultanlarının başarıları ve İlhanlı Hanı Gazan'ın İslâm'ı resmî din olarak ilan etmesi ile İslâm yeni bir zafer kazanmıştı.[68] Dolayısıyla, Hibetullah b. Ahmed et-Tarâzî et-Türkistânî'nin yaşadığı dönem Moğol istilasından kalan tahribatın etkisinin daha kaybolmadığı bir dönem idi. Ancak, İslâm hâlâ yayılmaya devam ediyordu. Türkistânî, Moğol Hanlarının İslâm'ı kabul ettiği ve Müslüman halkın biraz da olsa rahat nefes aldığı bir dönemde yetişmiştir. Göçebe halk ile beraber ilim de göç ettiğinden, ilmin yolundan gidenler de

[64] Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 392.
[65] Adil Zeytun, *Tarihu'l-Memalik,* Câmiatu Dımeşk, Dımeşk 2000, s. 150.
[66] Laszlo Rasonyi, *Tarihte Türklük*, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1993, s.181
[67] Barthold, *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan,* s. 405-447.
[68] Philip K. Hitti, *İslâm Tarihi*, çev. Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, III, 770.

Anadolu'ya veya Memlüklere akın etmiştir. Müellifimizin hayatının büyük bir kısmı Dımeşk ve Kahire'de geçtiğinden, Memlükler döneminde ilmî ve kültürel yapıyı ele alırken bilgileri biraz daha detaylı vermeye çalışacağız.

Memlükler zamanında, İslâmî ilimlerin en önemli merkezleri arasında yer alan Kâhire ve Dımeşk şehirleri sadece bu devletin değil, bütün İslâm dünyasının en büyük iki kültür merkezi idi. Çünkü yukarıda da birçok kez değindiğimiz gibi İslâm dünyasının doğuda Moğollar, Endülüs'te ise Muvahhidleri yıkarak Müslümanlara ait merkezlerin çoğunu istilâ eden Haçlılar yüzünden tarihinin en önemli krizini yaşadığı bu yıllarda, güvenlik içindeki yegâne İslâm ülkesi olan Memlük Devleti'nin himayesine sığınan Müslüman mültecilerin arasında, bu ülkelerin en mümtaz âlimleri de bulunuyordu. Bu âlimlerin de katılmasıyla Memlük Devleti'nin başşehri olan Kahire, birkaç yıl önce Moğollar tarafından tahrip edilen İslâm dünyasının en önemli kültür merkezi Bağdat'ın yerini aldı. Abbasi Hilafeti'nin Memlüklerin himayesinde Kahire'de yeniden kurulması, Memlük başkentini aynı zamanda İslâm dünyasının en önemli siyasî ve dinî merkezi haline getirmişti.[69] Memlük devletine sığınan âlimler arasında sadece doğu İslâm ülkelerinden değil, Endülüs ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan karışıklıklardan kaçarak buraya sığınan birçok âlim de vardı.[70]

Memlük şehirlerinde Eyyûbîlerden devralınan birçok medresenin bulunmasına rağmen Memlûk sultanları ve emirleri, her taraftan göç eden âlimlere ve talebelere karşı çok iyi muamelede bulunmuşlar ve onlar için ortam hazırlamada âdeta birbirleriyle yarışırcasına câmiler, medreseler, hangâhlar, tekkeler ve zaviyeler inşâ ettirmişlerdir. Bu destek sayesinde eğitim ve öğretimde İslâm ülkeleri arasında ilmin bayraktarlığını almışlardır. Nitekim o dönemin önemli tarihçilerinden Makrizî (ö. 845/1445) ve Dımeşk medreseleri hakkında eser telif eden Nuaymî (ö. 927/1521), bu şehirlerde bulunan kurumlar hakkında detaylı bilgi vermektedirler.[71] Memlük sultanlarının bilhassa Kahire ve Dımeşk'te yaptırmış olduğu bu müesseselerden günümüze kadar ayakta kalanlar, Memlük ilmî hareketinin canlı şahitleri durumundadır.

---

[69] Saîd Abdülfettâh Âşûr, *el-Müctemeu'l-Mısrî fî asri selâtîni'l-Memâlîk*, Kahire 1992, s. 158.
[70] Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 244-246.
[71] Makrizî, *Kitâbu'l-Mevâız ve'l İ'tibâr bi'zikri'l-Hıtat ve'l-Âsâr,* Dâru Sadır, Kahire 1270'in ofseti, II, 362-403; Abdülkadir b. Muhammed Nuaymî ed-Dımeşkî, *ed-Dâris fî tarihi'l-medâris,* thk. Cafer Hüsenî, Mektebetü's-Sakâfati'd-Dîniyye, 1988, I. 129-529.

Memlük sultanlarının dört sünnî mezhep âlimlerinin usûlleri dışına çıkan fikrî ve felsefî akımlara karşı müsamahasız davranmalarından dolayı, onların çağı Muhammed Ebu Zehra'nın (ö.1974) da dediği gibi, düşüncenin gelişmesinden daha ziyade ilmin yayıldığı ve âlimlerin yetişip çoğaldığı dönem olmuştur. Medreseler yaygınlaşmış, hem naklî hem aklî ilimlerde çok sayıda büyük âlim yetişmiştir.[72] Memlükler döneminde yetişen âlimlerin sayısı diğer dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar artmıştı. Dönemin âlimlerinin ekseriyeti, geçen asırlarda yaşamış ve iz bırakmış âlimlerin eserlerine şerh, ta'lik ve hâşiyeler yazmışlar, uzun metinleri ihtisar etme gibi çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır.[73] Örneğin, daha sonraki yıllarda üzerine birçok şerhlerin yazıldığı *Tahâvî Akîdesi*'ne yazılan ilk şerhler, müellifimiz başta olmak üzere bu dönemde yaşamış âlimler tarafından kaleme alınmıştır.

Memlük sultanları aynı zamanda âlimlere değer veriyor ve onları saraya çağırarak fikirlerini dinliyorlardı. İbn Tağriberdî'nin (ö. 875/1470) bildirdiğine göre, tarih dinlemenin tecrübeden daha önemli olduğunu söyleyen I. Baybars, tarihçilere büyük ilgi gösteriyor ve onları dinlemeyi seviyordu.[74] Yine onun âlimlere ve şeyhlere hürmet ettiği,[75] dinî meselelerdeki hataları yüzünden kendisini şiddetli bir dille uyaran büyük âlim Nevevî'ye (ö. 676/1277) sonuna kadar tahammül gösterdiği bilinmektedir.[76] Sonra gelen sultanlardan Muhammed b. Kalavun da âlimlere büyük değer verir, sık sık onlarla toplantı yapardı. Sultan, ilmî tartışmalara âlimlerden biri gibi katılırdı.[77] Sultanların bu şekilde âlimlerle yakından ilgilenmeleri, ilmî hayatın canlanmasına ve ilim müesseselerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Memlük devletinin eğitim ve öğretim müesseseleri ilkokul görevini üstlenen mektepler, medreseler ve câmiler idi. Özel ve genel olmak üzere iki tip mektep vardı. Özel mektepler, genelde geçimini öğretmenlikten kazanan şahıslar tarafından açılır ve

---

72 Muhammed Ebû Zehrâ, *İmam İbn Teymiyye; Hayatı, Fikirleri, Eserleri,* çev. Nusreddin Bolelli, Vecdi Akyüz, Adil Bebek, Mehmet Erdoğan, Veli Kayhan, İslâmoğlu Yayıncılık, İstanbul 1988, s. 155.
73 Salih Yusuf Ma'tuk, *Bedreddin el-Aynî ve Eseruhu fî İlmi'l-hadîs,* Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, Beyrut 1987, s. 15.
74 İbn Tağrîberdî, *en-Nücûm*, VII, 182.
75 Muhammed b. Şakir el-Kütübî, *Fevâtü'l-Vefeyât*, nşr. İhsan Abbas, Daru Sadir, Beyrut 1973, I, 404.
76 Baybars ile iki meşhur âlim İmam Nevevî ve İzz b. Abdüsselâm arasındaki muâmele ve aralarında geçen konuşma ve tartışmalar hakkında detaylı bilgi için bk: M. Ebû Zehra, *İmam İbnu Teymiyye,* s. 142-145.
77 Kemaleddin İzzeddin, *el-Hareketü'l-ilmiyye fî Mısr fî Devleti'l-Memâlîki'l-Çerâkise,* el-Hareketü'l-İlmiyye fi'l-Mısır, Beyrut, 1990, s. 81.

velilerden eğitim karşılığında bir miktar para alınırdı. Genel mektepler ise sultan, tüccar veya vakıflar tarafından yaptırıldığı için, bütün ihtiyaçları devlet veyahut okulu yaptıran sahibi tarafından karşılanırdı.[78] Bunun yanında yetimler için genellikle câmi, medrese ve hastanelerin bünyesinde açılan "mekâtibü'l-eytâm" olarak bilinen okullar da bulunmaktaydı. Ancak bu okullarda sadece yetimler değil, fakir ailelerin ve askerlerin çocukları da eğitim alabiliyordu.[79] Mekteplerde eğitim yedi yaştan sonra ergenlik çağına kadar devam etse de, çocuğun kabiliyetine göre eğitim süreleri değişirdi.[80]

Kahire'de, bazıları faal olmamakla beraber, yetmiş dört medrese mevcuttu. Makrizî'nin *"el-Hıtât"* isimli eserinde tanıttığı bu medreselerin mezhepler ve okutulan ilimlere göre dağılımı şöyleydi: Şafiî medreseleri 14, Malikî medreseleri 4, Hanefî medreseleri 10, Şafiî-Malikî medreseleri 3, Şafiî-Hanefî medreseleri 6, Malikî-Hanefî medreseleri 1, Dört Mezheb medreseleri 4, Daru'l-hadis 2, Mezhep belirtilmeyenler 25 ve İnşaat halindekiler 5.[81]

Memlükler devrinde sayı bakımından Dımeşk'te bulunan medreseler, Kahire medreselerinin iki katından daha fazlaydı. Nuaymî, kendi eserinde toplam olarak 159 medrese hakkında bilgi vermiştir.[82] Onun tasnifine göre, fıkıh medreseleri Kahire'dekilerden farklı olarak tek mezhebe aittir, yine burada Kahire'de adı geçmeyen Dâru'l-Kur'an'lar ve müstakil tıp medreseleri vardır. Şam medreselerinin ilimlere ve mezheblere göre dağılımı ise şöyledir: Daru'l-Kur'an 7, Daru'l-hadis 16, Daru'l-Kur'an ve'l-hadis 3, Şafiî medreseleri 63, Hanefî medreseleri 52, Malikî medreseleri 4, Hanbelî medreseleri 11 ve Tıp Medreseleri 3 olmak üzere toplamda 159 idi. [83]

Dımeşk ve Kahire'de bulunan bu medreseler kendi içinde zengin kütüphaneleri de bulunduruyordu. Kütüphaneler yapıldığı gibi, her taraftan kitap koleksiyonları da

---

78 İzzeddin, *el-Hareketü'l-ilmiyye fî Mısr fî Devleti'l-Memâlîki'l-Çerâkise,* s. 30.
79 İbnü'l-Uhuvve, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Kuraşî, Meâlimü'l-gurbe fî ahkâmi'l-hisbe, nşr. Reuben Lewy, Cambridge 1937, s. 171.
80 İzzeddin, *el-Hareketü'l-ilmiyye fî Mısr fî Devleti'l-Memâlîki'l-Çerâkise,* s. 35.
81 Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 245; Detaylı bilgi için bkz: Makrizî, *el-Hıtat,* II, 362-403; Ramazan, *Târihu'l-medâris fî Mısri'l-islâmiyye,* s. 241-242.
82 Detaylı bilgi için bkz: Nuaymî, *ed-Dâris,* I, 129-529.
83 Yiğit, "*Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,* VII, 245; Detaylı bilgi için bkz: Nuaymî, *ed-Dâris,* I, 129-529.

vakfedilmiştir.[84] Pek çoğunun bünyesinde önce işaret ettiğimiz gibi yetim ve yoksul çocuklar için yapılmış mektepler bulunmaktaydı. Bu medreselerde çalışan müderrisler, okuyan talebeler ve oradaki hizmetlilerin ihtiyacı medreseye tahsis edilen gelirlerden karşılanmıştır. Makrizî'nin kayıtlarına göre, ayrıca Karasungûriyye, Elbûbekriyye, Sâbıkiyye ve Cemâliyye medreselerinde birer kütüphane ve birer de yetim mektebi bulunuyordu.[85]

Memlükler zamanında görüldüğü şekilde sayıları oldukça artan medreseler, ilim ve telifle uğraşan yeni nesillerin yetişmesine ve yoğun bir ilmî faaliyete zemin hazırlamış oldu. İslâmî ilimlere yeni bir altın devir yaşatan dönemin âlimleri, sahalarında yerleri doldurulamayan kıymetli eserler kaleme aldılar. Sonuç olarak, müellifimiz Hibetullah et-Türkistânî Moğol istilâsının etkisi altında yeniden canlanmaya başlayan topraklardan yola çıkarak, İslâmî ilimlerin genişlemesine zemin hazırlayan bir devletin topraklarında yetişti ve dönemin âlimlerinden geri kalmayarak, kendi alanında eserler kaleme aldı. Siyasî ve ilmî ortamın müellifimizin düşünce yapısına olan etkisi muhakkak olmuştur. Şam ve Mısır bölgesinin aynı yönetimin elinde olması ve yönetimin ilme ve âlimlere karşı iyi muamelede bulunması, hattâ sultanların ilim meclislerine katılarak birlikte müzâkerelere katılmaları, bu bölgede yetişen âlimlerin baskı altında bir fikir beyan etmemelerine, kendi görüşlerini çekinmeden söylemelerine imkân sunmuştur. İlmî ortam açısından baktığımız zaman, müellifimizin Türkistan asıllı olması nedeniyle Şam ve Mısır diyârının ilim havzasında yetişmesine rağmen, eserlerinde Hanefîlik ve özellikle Mâturîdîliğin üzerinde durduğu anlaşılmaktadır. Konumuzun başında da değindiğimiz gibi, Türkistânî'nin yaşadığı devir, ilmin yayıldığı, âlimlerin çoğaldığı ve İslâmî ilimlerde önemli ve kıymetli eserlerin kaleme alındığı dönem olmuştur.

Diğer taraftan, Osmanlı ilmî muhitinin teşekkülünde, Memlük medreselerinde yetişen âlimlerin büyük katkıda bulundukları görülmektedir. Bu âlimlerin başında, Orhan Bey zamanında açılan ve ilk Osmanlı medresesi olan İznik medresesinin ilk baş müderrisi, Dâvud el-Kayserî (ö. 751/1350) gelmektedir. Tahsilini Mısır'da tamamlayan

---

[84] Fahruddin Falih, *et-T'âlim fî zılli Devleti'l-Memalik,* Âdâbu'r-Râfıdîn, 1979, X, 394; İsmail Erünsal, *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi,* Çağ Yayınları, İstanbul 1989, XIV, 247.
[85] Makrizî, *el-Hıtat,* II, 388, 390, 392, 393.

bu âlim, baş müderrislik görevini 20 yıl sürdürmüş, ilmî şahsiyetiyle talebeleri üzerinde etkili olmuş ve tasavvufun Osmanlı ülkesinde kolaylıkla benimsenmesini sağlamıştır.[86]

II. Hayatı ve İlmî Şahsiyeti

A. Hayatı

Hibetullah et-Türkistânî'den bahseden kaynaklarda çoğu yerde Hibetullah et-Tarâzî nisbesiyle zikretmekte ve tam ismi Hibetullah b. Ahmed b. Mualla b. Mahmud et-Tarâzî olarak geçmektedir.[87] Lakâbı Şücâ'üddîn olup kaynaklarda geçen bilgilere göre doğduğu bölgeye nispeten Türkistânî lakabıyla da anılmaktadır.[88]

Abdulhayy el-Leknevî'nin (ö. 1303/1886) doğum tarihini vefat tarihi olarak gösteren yanlış bilgi hariç,[89] onun biyografisine yer veren tabakât kitaplarının tümünde Hibetullah et-Türkistânî'nin hicrî 671/1272 yılında Türkistan'ın Taraz şehrinde doğduğu kayıtlıdır.[90] Aynı şekilde İbn Tağriberdî'nin *el-Menhelü's-Sâfî*'sinde[91] geçen doğum ve vefat yılı hakkındaki bilgiler de, diğer kaynaklarda geçen bilgilerle karşılaştırıldığında yanlış olarak verilmiştir. Tarihi belirtilmemekle beraber onun, eğitimini devam ettirmek ve alanında derinleşmek amacıyla Dımeşk'e gittiği ve orada Celâleddin Ömer b. Muhammed el-Habbâzî'den (ö. 691/1292) fıkıh okuduğu kayıtlarda

---

86 Adnan Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, Remzi Kitabevi, İstanbul 1991, s. 16.

87 Abdülkâdir b. Muhammed el-Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye fî tabakâti'l-hanefiyye,* (thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv), Kahire, III, 566, 567; Abdülhay b. Muhammed el-Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye fî terâcimi'l-hanefiyye,* tsh. Ahmed Za'bi, Beyrut 1998, s. 367; Hayreddin Zirikli, *el-A'lâm: Kâmûsu terâcimi li eşheri'r-ricâl ve'n-nisâ mine'l-'arabi ve'l-müste'rabîne ve'l-müsteşrikîn,* Dâru'l-ilm li'l-melâyîn, Beyrut 1992, VIII, 71; İsmail Paşa Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn esmâü'l-müellifîn ve âsâru'l-musannıfîn,* İstanbul 1955, II, 506; Ömer Rıza Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifîn,* XII, 89; Zeynüddin Kâsım b. Kutluboğa, *Tâcü't-Terâcim,*(thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf), Dımaşk, 1992, s. 313; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* (haz. Müessesetü'l-İmam es-Sâdık) Kum 1422, XIV/2, 1084; Ebü't-Tayyib Mevlûd Süreyrî, *Mu'cemü'l-usûliyyîn,* Beyrut 2002, s. 565.

88 İbn Kutluboğa, *Tâcü't-Terâcim,* s. 313; Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifîn,* XII, 89; Kureşî, *Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; Leknevî, *Fevâidü'l-behiyye,* s. 367; Zirikli, *el-A'lâm,* VIII, 71.

89 Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye,* s. 367.

90 Kureşî, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim,* s. 313; Zirikli, *el-A'lâm,* VIII, 71.

91 İbn Tagriberdî, *el-Menhelü's-Sâfî ve'l-mustavfî ba'de'l-Vâfî,* thk. Muhammed Emin, el-Hey'etü'l-Mısriyyetu'l-Âmme li'l-Kitab, Kahire 1984, XII, 43.

geçmektedir.[92] Hibetullah et-Türkistânî'yi bu yolculuğa iten önemli sebeplerden birinin, Türkistan topraklarının Moğol istilâsı sonrasında maruz kaldığı maddî, manevî ve ilmî çöküş olabilir.

Müellifimizin ders almış olduğu hocaları içinde, en meşhuru Habbâzî'dir.[93] Memlüklerin (647-922/1250-1517) Şam bölgesine egemen oldukları bu yıllarda, bir süre İzziyye medresesinde ders veren Celâleddin el-Habbâzî, daha sonra bir sene Mekke'de kalmış, hac ibadetini yerine getirdikten sonra tekrar Şam'a dönerek, 674/1275 yılından itibaren ömrünün sonuna kadar Hâtuniyye medresesinde müderrisliğe devam etmiştir.[94] Hicrî 671'de doğmuş olan Türkistânî'nin, hicrî 691'de vefat eden hocası Habbâzî göz önünde bulundurulduğunda, Şam'a geldiğinde en fazla on beş ile yirmi yaş civarında olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, Hibetullah et-Türkistânî, hocası Celaleddin Habbâzî ile Hâtuniye medresesinde müderrislik yaparken tanışmış ve ondan fıkıh ve kelâm dersleri almış olmalıdır.

Abdülkâdir b. Muhammed el-Kureşî'nin (ö. 775/1373) verdiği bilgiye göre, Türkistânî'nin ders aldığı hocaları arasında lakabı Tâceddin el-Eşkar olan biri bulunmakta olup ondan Ebu Abdullah Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'nin (ö. 189/805) *el-Câmi'u'l-kebîr*'ini okumuştur.[95] Burada adı geçen Tâceddin el-Eşkar'ın, Abdülğafûr[96] b. Lukmân b. Muhammed Ebu'l Mefâhir el-Kerderî (ö. 562/1166) olabileceğini söyleyen araştırmacılar bulunmaktadır.[97] Ancak, araştırmamız neticesinde bahsi geçen Kerderî'nin vefat tarihi bu bilgi ile uyuşmamaktadır.[98] Bize göre, müellifimiz Hibetullah et-Türkistânî'nin hocası olarak bilinen Tâcü'l-Eşkar, kendisi ile aynı dönemde yaşamış olup, lakâbı "Tâceddin" olarak da tanınan Ahmed b. Osman b. İbrahim el-Mardinî et-Türkmânî (ö. 744/1343) olabilir. Çünkü Kureşî'nin ve

---

92 Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye,* s. 151, 223; Zirikli, e*l-A'lâm,* VIII, 71.

93 Ahmet Özel, *Hanefî fıkıh âlimleri,* Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2013, s. 115-116.

94 Nu'aymî, *ed-Dâris fî târîhi'l-medâris,* I, 504; Kureşi, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* II, 668; Adil Bebek, *Habbâzî, Kelâmî Görüşleri ve el-Hâdî Adlı eseri,* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s. 14.

95 Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084.

96 Bazı kaynaklarda "Abdülğaffâr" diye geçer. Detaylı bilgi için bkz. Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtib Çelebi, *Keşfu'z-Zünûn,* Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabiyy, Beyrut ts., I, 114.

97 Absattar Derbisali, *Hibatallah at-Tarazi i ego duhovnoe naslediye,* İzdatelstvo AST Poligraf, Almata 2011, s. 28.

98 Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* II, 443; Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* I, 587; Çelebi, *Keşfu'z-Zünûn,* I, 114, 345, 562.

Temîmî'nin (ö. 1005) anlattığına göre İmam Allâme Tâceddin Ahmed b. Osman et-Türkmânî, 681/1283 yılında[99] Kahire'de dünyaya gelmiş ve 744/1343 yılında aynı şehirde vefat etmiştir.[100] Türkmânî, birçok alanda kendini geliştiren, aynı zamanda eserler yazan, cömert ve iyi muamelede bulunan biri olarak biliniyordu. Eserleri arasında Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'nin *Camiu'l-Kebîr*'i üzerine yazmış olduğu şerhi de bulunmaktadır.[101] Müellifimizin de aynı dönemde yaşadığını, Dımeşk'te eğitim aldıktan sonra Kahire'ye geçtiğini ve orada vefat ettiğini kaydeden kaynakları göz önünde bulundurarak, Kureşî'nin bahsettiği Tâcü'l-Eşkar veya Taceddin el-Eşkar'ın, Ahmed b. Osman et-Türkmânî'nin olabileceği kanaatine vardık.

Hibetullah b. Ahmed et-Türkistânî 10 Zilkâde / 23 Temmuz 733/1333'te ders vermekte olduğu Zâhiriyye medresesinde[102] (Kâhire) vefat etmiştir.[103] Kureşî, Türkistânî'nin İmam Bedreddin isminde bir oğlunun olduğunu zikretmektedir.[104] Bu bilgi, sadece Kureşî'de geçmekte olup, hakkında yaptığımız araştırmalar sonucunda bulabildiğimiz kaynakların hiçbirinde onun ailesi hakkında herhangi bir bilgiye rastlamadık.

B. İlmî Şahsiyeti

Hibetullah et-Tarazî'den bahseden kaynakların ekseriyeti onun, Hanefî – Maturîdî fakîhlerinden olduğunu,[105] usûl[106] ve nahiv ilimlerini bildiğini kaydederler.[107]

Müellifimizin, Hanefî – Maturîdî mezhebinden olduğu yazdığı eserlerden de çok net anlaşılmaktadır. Tahâvî'nin *Akîdesi*'ne yazmış olduğu şerhinde de tespit edildiği gibi, düşüncelerini dayandırdığı âlimler arasında Ebu Hanife, İmam Muhammed, Ebu

---

[99] Kureşî, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; Takıyyuddin Abdülkadir et-Temimî, *Tabakâtü's-seniyye fî terâcimi'l-hanefiyye,* thk. Abdulfettah Muhammed el-Hulv, Dâru'r-Rıfâ'î, Riyad 1983, I, 389-390.
[100] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567.
[101] Temimî, *et-Tabakâtü's-seniyye fî terâcimi'l-hanefiyye,* I, 390.
[102] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim,* s. 313; Zirikli, e*l-A'lâm,* s. 71; Carl Brokelmann, *Tarihu'l-Edebi'l-Arabî (GAL),* çev. Abdulhalîm en-Neccâr, Dârü'l-Me'ârif, Kahire 1969, III, 264.
[103] Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* I, 506; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084.
[104] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566.
[105] Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* II, 506; Zirikli, *el-A'lâm,* VII, 71.
[106] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim,* s. 313; Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye,* s. 367; Süreyrî, *Mu'cemü'l usûliyyîn,* s. 565.
[107] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566.

Yusuf, İmam Mâturidî, Ebu'l Muîn en-Nesefî ve Ebu Hafs el-Gaznevî gibi önemli şahsiyetler geçmektedir. En çok da Kahire'ye yerleştiği sıralarda, daha sonra şehrin Hanefî kâdı'l kudât'lığına getirilen Ebu Hafs el-Gaznevî'nin görüşlerinden istifâde ettiğini görmekteyiz. *Tebsıratü'l esrâr fî şerhi'l-Menâr* olarak bildiğimiz bir diğer eserinin kapak kısmında "*Tebsıratun fî Usûli'd-dîn alâ mezhebi'l-İmâm Ebî Hanîfe (r.a.)*" yazması, eserlerinde İmam Mâturîdî'den ve Hanefî – Maturîdî mezhebinde olan âlimlerden alıntılar yapması, onun Hanefî - Mâturîdî mezhebinde olduğunu gösteren önemli delillerdendir.

Kureşî, Hibetullah et-Türkistânî'nin güzel ahlâk sâhibi bir şahıs olduğunu söylerken,[108] Abdülhayy el-Leknevî, ilâveten titiz ve uzman bir araştırmacı[109] olduğunu zikretmektedir. Yine, Kureşî'nin aktardığı bilgilere göre Türkistânî, yaşının ilerlemesine rağmen sürekli meşguliyet içinde olmuş ve hat sanatı ile uğraşmış biridir.[110] Dolayısıyla Türkistânî, sadece ilimle meşgul olmakla kalmamış, güzel sanatlara da ilgi duymuştur. Ondan ilim öğrenmek üzere değişik bölgelerden gelen pek çok talebelerinin olduğu zikredilmekle birlikte, bunlardan sadece Abdülkadir el-Kureşî'nin ismi bilinmektedir.[111]

Müellifimize ait *Tahâvî Akîdesi*'ne yazılan şerhin mukaddimesinde geçen: "Bazı kardeşlerimiz, Ebu Cafer et-Tahâvî'ye ait *Akîde*'de geçen muğlak meseleleri ve metinde gizlenen sırları açıklayarak onlara anlatmamı istediler. Allah'a tevekkül ederek ve O'ndan yardım isteyerek gücümün yettiği kadar anlatmaya çalıştım."[112] meâlindeki ifadeleri, onun ilim meclislerinde bulunduğunu ve talebeleriyle diyalog içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

O dönem, şerh ve haşiye geleneğinin yaygınlaştığı dönem idi. Özellikle, Moğol istilâsından sonra kütüphanelerin tahrip edildiği ve birçok eserin imha edildiği bir dönemdi. Bu dönemde önceki devirlerde yazılan eserlere şerh ve haşiyelerin yazılması yanında asıl eserden yola çıkarak ortaya konulan müstakil çalışmaların da yapıldığını ifade etmemiz gerekir. Aynı şekilde haşiyelerin de tamamlayıcı niteliği taşıyan bir eser olduğunu söylemekle, Türkistânî'nin de kendi dönemine göre – her ne kadar

[108] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim,* s. 313.
[109] Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye,* s. 367.
[110] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim,* s. 313.
[111] Kureşî, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566; Leknevî, *el-Fevâidü'l-behiyye,* s. 99.
[112] Hibetullah et-Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* s. 2.

günümüzde tanınmış bir âlim olmasa da, kaleme almış olduğu eserlerinden yola çıkarak – İslâmî ilimlere katkıda bulunduğunu söylemeliyiz. Türkistânî, bize sadece iki eserinin ulaşmasına rağmen, yapmış olduğu çalışmalarından da anlaşıldığı gibi Hanefî-Maturidî geleneğinin devam etmesi yolunda çaba gösteren âlimlerden biri olarak tanıtılabilir.

Türkistânî, Dımeşk'te eğitimini aldıktan sonra bu yolda hizmet etmek için Kahire'ye gitmiş,[113] Zâhiriyye medresesinde hocalık yapmış ve orada vefat etmiştir.[114] Onun, Zâhiriyye medresesinde vefat ettiği konusunda bilgiler ittifak halinde iken, mezarının Kahire'de mi, yoksa Dımeşk'te mi bulunduğunda ihtilaf vardır. Süreyrî'ye göre Memlük sultanı Zâhir Baybars tarafından 660-662/1261-1263 yılları arasında Dımeşk'te inşa edilen Zâhiriyye medresesinde eğitim verirken hayatını kaybetmiştir.[115] Ancak, Zâhiriyye medresesinden bahseden kaynaklarda geçen bilgilere göre Memlükler döneminde hem Kahire'de, Beyne'l Kasreyn semtinde hem de Dımeşk'te olmak üzere iki ayrı medrese inşa edilmiştir. İkisi de Sultan Baybars'ın desteğiyle inşa ettirilmiştir.[116] Müellifimizin hayatının sonlarına doğru Kahire'ye taşındığını haber veren bilgilere dayanarak[117], Kahire'de bulunan Zâhiriyye medresesinde ders verdiği ve orada vefat ettiği kuvvetle muhtemeldir.

III. Eserleri

Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye*'sinde Hibetullah et-Türkistânî'ye nispet ettiği eserlerin isimlerini verirken, aynı zamanda da kendisinin ondan ders aldığını söyler.[118] Hibetullah et-Türkistânî'nin eserleri arasında, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî, Tebsıratu'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr, el-Gurer, el-Menâzil, el-İrşâd* ve *el-Misâl'in* isimleri geçmektedir.[119] İbn Kutluboğa (ö. 879/1474), Kâtip Çelebi (ö. 1067/1657), Zirikli (ö. 1976) ve diğer birçok tabakât kitaplarının yazarlarına göre yukarıda adı geçen eserlerin müellifimize ait

---

113 Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* I, 506; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084.
114 *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084.
115 Süreyrî, *Mu'cemü'l usûliyyîn,* s. 565; Ramazan, *Târihu'l-medâris fî Mısri'l-islâmiyye,* s. 212.
116 Ramazan, *Târihu'l-medâris fî Mısri'l-islâmiyye,* s. 212; Kâsım Abduh Kâsım, *'Asru Selâtîni'l-Memâlik,* 'Aynun Li'd-dirâsât ve'l-buhûsi'l-İnsâniyye ve'l-İctimâ'iyye, 1998, s. 93.
117 Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* I, 506; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084.
118 Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566.
119 K. Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* I, 70, II, 1143, 1201, 1824, 1826, 1827, 1845; Brokelmann, *GAL,* III, 264.

olduğu konusunda ittifak vardır.[120] Fakat bazı eserlerinde isimlendirme konusunda karışıklıkların olduğunu[121] tespit ettik ve bu meseleye müellifimizin eserlerini anlatırken detaylıca değinilecektir.

A. Şerhu Akîdeti't-Tahâvî

Hibetullah et-Türkistânî'ye ait olduğu kaynaklarda geçen bilgilerle kesinleşen *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*[122] adlı eserin günümüze iki farklı nüshası ulaşmıştır. İleride, yazma nüshaları hakkında detaylı açıklamalar yapılacağından, burada eserle ilgili bazı hususlara değinmekle yetineceğiz. Türkistânî'nin bu eseri, Ebu Ca'fer et-Tahâvî'nin her dönemde itibar gördüğü *Akîdetu't-Tahâvî* adlı eserinin şerhidir. Günümüze kadar *Akîdetu't-Tahâvî'*nin üzerine birçok şerh yazılmıştır. Türkistânî'ye ait olan bu eser de onlardan biridir, ancak diğer birçok şerh gibi meşhur olmamıştır. O kadar şerh olmasına rağmen, günümüzde en çok bilineni ve yaygın olanı, selefî görüşleri içeren Ebu'l İzz'e ait şerhtir.[123]

Müellifimizin bu eseri hakkında ileride detaylıca açıklamalar yapılacak ve nüshaları tanıtılacaktır.

B. Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr

Türkistânî'nin, bize kadar ulaşan ve sadece tek nüshası bulunan bir diğer eseri, kaynaklarda geçen adıyla *Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr*'dır.[124] 114 varaktan oluşan eseri, aynı isimle Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2190'da kayıtlıdır.[125] Kaynaklar bu kitaptan söz ederken, Hâfızüddin Ebü'l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî'nin (ö. 710/1310) *Menârü'l-envar* isimli fıkıh usûlü eserinin şerhi olduğunu

---

[120] Kureşî, *a.g.e.,* III, 566-567; K. Çelebi, *a.g.e.,* s. 1824; İbn Kutluboğa, *a.g.e.,* s. 313; Bağdadî, *a.g.e.,* s. 507; Leknevî, *a.g.e.,* s. 367; Zirikli, *a.g.e.,* s. 71.
[121] K. Çelebi, *a.g.e.,* s. 1824, 1845.
[122] Kureşî, *a.g.e.,* III, 566; Brokelmann, *GAL,* III, 265; İbn Kutluboğa, *a.g.e.,* s. 313; Bağdadî, *a.g.e.,* s. 507; Leknevî, *a.g.e.,* s. 367; Zirikli, *a.g.e.,* s. 71;
[123] Muhammed b. Ebi'l-İzz ed-Dımeşkî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Şuayb Arnavut, Mektebetü Dârü'l-Beyân, Dımeşk 1981.
[124] Kureşî, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* s. 567; Leknevî, *a.g.e.,* s. 367; K. Çelebi, *a.g.e.,* s. 1824; Zirikli, *a.g.e.,* s. 71;
[125] Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 2190.

kaydetmektedirler.[126] Ancak, eserin Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan nüshası bu bilgiyi doğrulamamaktadır. Nitekim Süleymaniye Kütüphanesinin kayıtlarında *Tebsıratü'l-esrâr fî Şerhi'l-Menâr* olarak geçmekte ise de hem kapak sayfasında verilen bilgiler, hem de içeriği Ebu'l Berekât en-Nesefî'nin *Menâr*'ına yazılan bir şerh olarak değerlendirilmesine imkân vermemektedir. Eserin kapak kısmına baktığımızda, en üstte "*Kitabu't-Tebsıra fî Usûli'd-Dîn*" yazısını görürüz.[127] Ayrıca eserin ele aldığı konular içinde ilim, âlemin yaratılışı, isim ve müsemmâ, subûtî sıfatların ispatı, irâde, tekvîn ve mükevven, istitaat, kulların fiillerinin yaratılması, ecel, rızık ve risâletin ispatı gibi kelâmî konuların bulunması, onun apaçık bir kelâm eseri olduğunu ortaya koymaktadır.[128]

Kureşî, hocası Türkistânî'den bahsederken, "ondan, biri usûlu'd-dîn ve diğeri fıkıh usûlü alanında olmak üzere *el-Menâr* adındaki kitaplarından bir kısım okudum, ikisi de Hafızüddin (Ebu Berekât en-Nesefî)'e aittir" diyerek iki farklı *Menâr* kitabından okuduğunu belirtmektedir.[129]

Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menar olarak kayıtlı olan elimizdeki yazma nüshanın ilk sayfasında, kitabın müellifini gösteren "*Kitabun li'Hibetillâh fî 'ilmi'l-Kelâm*" ve adından bahseden "*Kitabu't-Tebsıra fî Usûli'd-Dîn 'alâ mezhebi'l-İmam Ebî Hanifa (r.a.)*" ibaresi bulunmaktadır.[130] Eserin hatime kısmında, hicrî 720/1320 senesinin Rebi'ulevvel ayında tamamlandığını gösteren yazı, müellifin de o dönemde hayatta olması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak araştırmamızın neticesinde bu isimle, *"et-Tebsıra fî Usûli'd-Din"* olarak Hibetullah et-Türkistânî'ye ait bir esere rastlamadık. Aynı şekilde Hibetullah ismini taşıyıp, o dönemde yaşayan başka bir müellife ait böyle bir eser de tespit edilememiştir.

Ancak içerik bakımından iki eseri karşılaştırmalı incelediğimizde, Allah'ın sıfatları, kulların fiilleri, irâde ve istitaat gibi konularda geçen ifadeler *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'de geçen bilgilerle örtüşmektedir ve yorum açısından istitaatın iki çeşit

---

[126] K. Çelebi, *a.g.e.,* s. 1824; İbn Kutluboğa, *a.g.e.,* s. 313; Bağdadî, *a.g.e.,* s. 507; Kureşî, *a.g.e.,* s. 567; Leknevî, *a.g.e.,* s. 367; Zirikli, *a.g.e.,* s. 71.
[127] Bkz. Süleymaniye ktp., Ayasofya, nr. 2190, kapak.
[128] Bkz. Süleymaniye ktp., Ayasofya, nr. 2190, vr. 2-113.
[129] Kureşî, *a.g.e.,* III, 566.
[130] Bkz. Süleymaniye ktp., Ayasofya, nr., 2190, vr., 1.

olduğunu benimseyen görüşler gibi bazı benzerliklere rastlanmıştır.[131] Müellifimizin vefatı 733/1333'te olduğuna göre, elimizde bulunan yazma nüshanın kendisine ait olduğu kuvvetle muhtemeldir ve tezimizin içerdiği diğer konular, bu eserin Hibetullah et-Türkistânî'ye ait olduğu esas alınarak yazılmıştır.

C. Diğer Eserleri

Hibetullah et-Türkistânî, yukarıda bahsi geçen iki önemli kitabın dışında da eserler kaleme almıştır. Ancak, bunlar günümüze kadar ulaşmamıştır. Kureşî, Türkistânî'ye ait *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* ve *Tebsıra'*nın yanında ayrıca *el-Gurer, el-Menâzil* ve *el-İrşad* adlı eserlerinin de bulunduğunu söylemektedir.[132]

Kâtip Çelebi'nin kaydında *el-Menâzil* ve *Menâzilu ehli'l-ictihad* olarak iki ayrı eserden söz edilse de, diğer kaynaklarda sadece *el-Menâzil* adlı eserinden söz edilmektedir. Bize göre Kâtip Çelebi bir zuhûl eseri olarak aynı eserden farklı iki esermiş gibi söz etmektedir.[133] Kureşî'de ve diğerlerinde kısaca e*l-İrşad* şeklinde geçen eseri Bağdâdî tam adıyla *el-İrşâd fi'l-furû'* olarak kaydetmektedir.[134] *Menâzilu ehli'l-ictihad* ve *el-İrşâd fi'l-furû'* gibi eserlerinin bulunması, Hibetullah et-Türkistânî'yi mütekellim olmanın yanında Hanefi fakihleri arasında zikretmemizi de haklı kılmaktadır.

*Cevâhiru'l-mudıyye'*nin farklı bir nüshasında, "usûlü'd-dîn ile ilgilidir" dediği *el-Menâr (المنار), el-Misâl (المثال),* olarak geçmektedir. Bu farklılık muhtemelen müstensihlerin okuma hatasından kaynaklanmaktadır. Çünkü iki kelimeyi yan yana getirdiğimizde farklı anlaşılmaya müsaittir. Ancak çalışmamızda esas aldığımız muhakkikin tercihi *el-Menâr* olmuştur.[135] *Keşfu'z-Zunûn'*da *el-Menâl* olarak geçen ve onun *el-Menâzil* olabileceğini söylediği eser hakkında *Mevsu'atu tabakâti'l-fukahâ'*nın bize sunduğu bilgide, *el-Menâl*'in çoğu kaynaklarda *el-Misâl* olarak geçtiğinden

---

[131] Türkistânî, *Tebsıratü'l-esrâr fi şerhi'l-Menâr,* Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2190, 41b, 56b, 57a, 57b.
[132] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; K. Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* I, 70, II, 1143, 1201, 1824, 1826, 1827, 1845.
[133] K. Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1827, 1845.
[134] Bağdadî, *Hediyyetü'l-ârifîn,* II, 507.
[135] Kureşî, e*l-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 566. Bkz: İki numaralı dipnot.

bahsedilir.[136] Zirikli'ye göre de Türkistânî'nin eserleri arasında *el-Misâl* bulunmaktadır.[137] Ayrıca, hayatına baktığımızda meşhur Hanefî fakîhlerinden Habbâzî'nin ilim halkalarında bulunması ve *Menâzilu ehli'l-ictihâd, el-Menâr* ve *el-İrşâd fi'l-fuû'* gibi eserleri kaleme alması Hibetullah et-Türkistânî'nin fıkıh alanında da kendini geliştirdiğini ve bu alanda eserler telif edecek dereceye ulaştığını görmekteyiz.

IV. İtikâdî Görüşleri

Bu bölümde, Hibetullah et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* ve *Tebsıratu'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr* adlı eserlerinden hareketle itikâdî görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. Onun, birinci derecede kelâm kitabı *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* olduğu için burada yer verilen konu başlıkları daha çok *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin başlıklarından alınmıştır. Konuları ele alırken, hem *Tebsıra*'dan hem de *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'den faydalandık. Türkistânî'nin itikâdî görüşleri özetle şöyledir:

1. Tevhid İnancı

Türkistânî'ye göre, Ebu Cafer et-Tahâvî'nin: "Allah'ın birliği (tevhid) konusunda, O'nun bizi başarıya ulaştıracağına kesin bir şekilde inanarak deriz ki" ibaresinde geçen "tevhid" inancına ulaşmak ve Allah'ı bir olarak tanımak ancak O'nun hidâyeti ve yardımıyla olur. "Kesin bir şekilde inanmak", iki yüzlülük etmeden kalpten inanmaktır. Nitekim iman tasdik ve itikattan oluşur. O da kalp ile olur.[138]

Bütün peygamberler, tevhid inancına davet etmek için gönderilmişlerdir ve bütün insanlar ve cinler birleşse de mislini getiremeyecekleri Kitap ve sahifeler onlara indirilmiştir.[139] Türkistânî, peygamberlerin davetini anlatırken Hazreti İbrahim'den (a.s.), Hz. Musa'dan (a.s.), Hz, Süleyman'dan (a.s.), Hz. Salih'ten (a.s.), Hz. Îsâ'dan

---

[136] K. Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1845; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV, 1084.
[137] Ziriklî, *el-A'lâm,* VIII, 71.
[138] Hibetullah et-Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* (tarafımızca tahkîki yapılan metin esas alınmıştır), s. 11.
[139] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 11.

(a.s.), Hz Muhammed'den (s.a.v.) ve onlara verilen mucizelerden bahseder ve hepsinin tevhid inancına davet için gönderildiklerini söyler.

Tevhid inancının zıddı olan şirk ve çeşitlerinden bahsederek de her türlü şirkin küfür olduğunu vurgular. Müellif'e göre, şirk: Allah'a zatında, ulûhiyetinde ve sıfatlarında şirk olmak üzere üç çeşittir. Birincisi, Mecûsîlerin yaptığıdır ki, onlara göre âlemin iki yaratıcısı vardır. Biri iyiliklerin, diğeri ise kötülüklerin yaratıcısıdır. İkincisi Arap müşriklerinin yaptıklarıdır ki, onlar Allah'a da putlara da taparlardı.[140] Âyeti kerîme'de geçtiği gibi: **"Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah" derler. De ki, "Hamd Allah'a mahsustur." Fakat onların çoğu bilmezler."**[141] Üçüncüsü, Yahudilerin dediği gibi, "Allah insan sûretindedir" diyerek O'nu vasıfta, cisimde ve sûrette mahlûkata benzetmektir. Müşebbihe, Mücessime, Kerrâmiyye ve Ca'diyye gibi mezhepler de onlara tâbi olmuşlardır.[142] Türkistânî bunlardan bahsettikten sonra, her türlü şirkin küfür olduğu ve Allah'ın şirkten berî olduğu konusunda Kur'an'dan deliller getirir.[143]

Türkistânî, "O'ndan başka ilah yoktur" ifadesi ile ilgili olarak da Ebu Hafs el-Gaznevî'den alıntı yaparak: Bu, Allah'tan başka bütün ilahların bâtıl olması demektir. Çünkü Arap toplumunda "ilah" kelimesi "ma'bud", yani kendisine ibadet edilen varlık anlamına gelmektedir. Onlar putlara taparlar ve onlara "ilâhlarımız" derlerdi. Bu sebepledir ki, âyeti kerimede geçen: **"Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz?"**[144] ifâdesini delil olarak getirir ve Allah'tan başka tapınılacak ilahın olmaması gerektiğini beyan eder.[145]

2. Allah'ın Şey denilebileceği

"Hiçbir şey O'nun misli olamaz," O'na benzeyemez.[146] Eğer iki şey arasında herhangi bir konuda benzerlik düşünülürse, onların arasında benzetilen cihette eşitlik

[140] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 12-13.
[141] Lokman, 31/25.
[142] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 13.
[143] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 13-14; Getirilen deliller için bkz. el-Haşr, 59/23; er-Rûm, 30/40; es-Saffât, 37/159.
[144] ez-Zuhruf, 43/45.
[145] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 16.
[146] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 14.

ortaya çıkar. Allah ile âlem arasında olduğu gibi. Hâlbuki Allah'ın sıfatları kadîmdir. Âlem ise hâdistir. Eğer, aralarında bir benzerlik kurulacak olsa, Allah'ın sıfatlarının kadîm olması sebebiyle, âlemin de kadîm olduğunu iddia etmek gerekir. Yahut Allah'ın şu sıfatları hâdistir denilerek bir benzetme cihetine gidilirse, Allah'ın ulûhiyyeti zedelenmiş olur. Bu konuyla ilgili de kat'î deliller sunan Hibetullah et-Türkistânî, **"Onun misli gibi bir şey yoktur"**[147] âyetine dayanarak, "Allah kendinden misliyyeti nefyediyor ama şey'iyyeti nefyetmiyor" demektedir. Çünkü "şey" kavramı mutlak varlıktan gelir.[148] Allah Teâlâ da varlıktır ve onun varlığı vaciptir. O'nun dışında her şeyin varlığı caizdir. Bu sebeple, kıdem ile muhdes arasında benzetme yapılamaz. Allah şeydir, ancak, diğer şeylere benzemez. **"De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir."**[149]

"Hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz." Âciz kalmak noksanlıktır ve bundan dolayı kudretin zıddı olarak bilinir. Allah, gökleri ve yeri yarattığı gibi hiçbir şeyden bir şeyi, nutfeden insanı yarattığı gibi de bir şeyden başka bir şeyi yaratmaya gücü yetendir.[150]

3. Allah'a Sıfat Nisbeti ve O'nun Noksanlıklardan Tenzihi

"Allah Kadîm'dir ve O'nun başlangıcı yoktur." Müellife göre burada, "başlangıcı olmayan" ifadesinin kullanılması, O'nun ezelî olduğuna, O'ndan önce hiçbir şeyin bulunmadığına vurgu yapmak içindir. Allah, isimleri ve sıfatları ile birlikte ezelîdir ve başlangıcı yoktur. Aslında, bazı âhad haberlerin dışında ne Kur'an'da ne de mütevâtir hadislerde Kadîm lafzı, Allah'ın ismi olarak geçmemiştir. Hâlbuki akâid meselelerinde kullanılan delillerin kesin olması gerekir. Kelâm âlimleri arasında "kadîm" lafzının Allah'ın ismi olarak kullanılmasında mutabakata varılmış olması, Türkistânî'ye göre aklın önemli ve kesin delil olduğuna açıktan işarettir.[151] Sonrasında müellif, aklın delil olması konusunda âyetlerden örnekler getirerek konuya devam etmiştir.

---

[147] eş-Şûrâ, 42/11.
[148] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 14.
[149] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 15; el-En'am, 6/19.
[150] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 15.
[151] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 16.

Allah'ın başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. O, dâim'dir, sonsuzdur. O'nun sonu zamana bağlanamaz. O, Bâkî'dir. O istemedikçe hiçbir şey var olmaz. Yani, Gaznevî'nin de dediği gibi: O'ndan başka her şey O'nun yaratmasıyla ve irâdesiyle ortaya çıkmıştır.[152] "Vehimler ve zanlar O'na ulaşamaz, düşünceler O'nu idrak edemez". Çünkü düşünülen şey düşünenden daha yücedir.

Hibetullah et-Türkistânî, Allah'ın sıfatları konusunu açıklarken, Mutezile'ye karşı tutumunu göstermiş ve reddiye niyetiyle yazmış olduğu açıklamalarda Gaznevî ve Ebû Mansur el-Maturîdî'nin düşüncelerine de yer vermiştir. Özellikle de ru'yetullah konusunda Mutezile'yi eleştirmiştir. Tarazî'ye göre "ru'yet", var olanın sıfatlarındandır. Allah, varlığı vacip olan biri olduğundan, aklen görülmesi caizdir.[153]

"O, hayy'dır, hiç ölmeyendir". Fiil, failin ilmine ve kudretine delâlet eder. Dolayısıyla, failin cansız olduğu düşünülemez. Hayat, ilmin ve kudretin gerçekleşmesi için şarttır. Hayat olmazsa görme, işitme, bilme, isteme ve güç yetirme olmayacaktır.[154]

"O, kayyum'dur, hiç uyumaz." Allah, uyuklama, uyku, şekerleme ve gaflet gibi şeylerden uzaktır. Her şeye kâimdir, yani muhafaza edendir. Maturîdî'ye göre: kâim, kıyâm ve kayyûm, hepsi bir anlama gelmektedir.[155]

"Hiçbir şeye muhtaç olmadan yaratan ve rızık verendir". Allah, mahlûkatına kazanarak rızık vermez. Çünkü herşey O'nun isteğine bağlıdır ve "ol" emriyle oluverir. O'nun kudreti ve zenginliği kendindendir. Külfet ve geçim sıkıntısından berîdir. Türkistânî'ye göre Allah'ın yaratmış olduğu, âlem-i evvel emir, nehiy ve zorluklarla sınandığımız dünyadır. Allah'ın yaratmış olduğu âlem-i sânî ise ceza ve mükâfat günü olan âhirettir.[156]

"Allah, yarattığı mahlûkatı hiçbir korkuya kapılmadan öldüren ve hiçbir zorluğa düşmeden tekrar diriltendir". Nitekim âyeti kerîmede: "**İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış**

---

[152] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 17-18.
[153] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 19.
[154] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 21.
[155] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 22.
[156] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 22-23.

konusunda şüphe içindedirler"[157] denilmektedir. Yani ilkinde yaptığımızı ikinci kez neden yapamayalım? Onları yoktan var etti, sonra da güçlendirdi ve ihsanda bulundu. Allah, onları muhtaç olduğu için değil, yüceliğinin zuhûru için kudretiyle yarattı. Ölümü yaratması da kendisinin yüce ve tek varlık olduğunu ispatlamak içindir. Yoktan var edişi kemâl-i kudretinden, öldürülmelerinden sonra tekrar ebedî hayat için yaratılmaları ise kemâl-i hikmetindendir.[158]

Türkistânî, Allah'ın bütün isimleri ve hayat, kudret, ilim, irâde, meşî'et, semi', basar gibi zâtî; tahlîk, tekvîn, îcâd, ihdâs, ihyâ ve imâte gibi fiilî sıfatlarının ezelî olduğunu söylemektedir. Sıfatlarının zuhûru zamana göre gecikmiştir. Yani, zamanı geldiğinde yaratmış, rızık vermiş, diriltmiş veya öldürmüştür. Zamanı geldiğinde ise tekrar diriltecektir. Ebû Hanife, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre de Allah, yaratmadan önce de bu sıfatlara sahipti. O'nun sıfatları ezelî olduğu gibi ebedîdir de.[159]

Allah'ın sıfatlarının aynı mı yoksa gayrı mı olduğu konusunda Türkistânî'nin tutumu, Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşü gibidir. Allah'ın sıfatlarına O'nun zâtıyla aynı diyemediğimiz gibi, gayrıdır da diyemeyiz.[160] "Herşey O'na muhtaçtır. Ancak O, hiçbir şeye muhtaç değildir". Allah Teâlâ ezelî ilmiyle mahlûkatı bilgisi dâhilinde ve uygun biçimde yaratmış ve kaderlerini tayin etmiş, ecellerini belirlemiştir.[161] Dolayısıyla, her şey Allah'ın takdir ettiği gibi devam etmektedir. Ecel belirlendiyse, onun ertelenme veya gecikmesi söz konusu olamaz, aksine belirlendiği vakitte gerçekleşecektir.[162] Burada anlatılan meselenin devamı kader konusunda daha geniş olarak ele alınacaktır.

4. İrade, Meşîet ve Kesb

Ehl-i sünnet ve'l-cemaatin görüşünü benimseyen Türkistânî'ye göre hayır, şer, cevher, araz, her şey Allah'ın irâdesi ve yaratması ile oluşmaktadır. Burada Türkistânî, Mutezile'nin: "Allah bizim için hayırlı olanı irâde ettiği gibi şer olanı irâde etmez. Çünkü irâde şehvettir (arzu). Şehvet ise Allah için caiz olmaz" görüşüne itiraz ederek

[157] Kâf, 50/15.
[158] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 24.
[159] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 25.
[160] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 26.
[161] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 27.
[162] Ebu Hafs el-Gaznevî, *Şerhu Akîdeti'l-İmam et-Tahâvî,* thk. Hazim b. Abdurrahim el-Kîlânî el-Hanefî, Muhammed Abdulkadir Nassâr, Dâru'l-Kerez ve'n-Neşr ve't-Tevzi', Kahire 2009, s. 63-64.

şöyle demektedir: İrade, irâde eden için fayda sağlamalı ve murîd ondan yararlanmalıdır. Hâlbuki bu, Allah Teâlâ için söz konusu olamaz. Dolayısıyla, O'nun irâdesinde şehvet yoktur.[163]

"Herşey Allah'ın dilemesi ve kudretiyle olup bitmektedir. Varlık âleminde ancak Allah'ın irâdesi geçerlidir. Kulların irâde ettiği şeyler Allah'ın irâdesine bağlıdır. Zira kulun irâde gücünü yaratan da Allah'tır". Türkistânî'ye göre, kul kendi fiilinde mecbur değildir. Kulda yaratma kudreti değil, yapma kudreti vardır. Ayrıca, kul seçme hakkına sahiptir ve seçebilmesi için ona akıl verilmiştir. Dolayısıyla, seçimine göre cezalandırılır veya mükâfatlandırılır. Ehl-i sünnet mezhebi bu görüştedir.[164] İmam Mâturîdî'ye göre meşîet de irâde de aynı anlama gelen lafızlardır.[165]

5. Salah ve Aslah

Türkistânî'ye göre, Allah fâil-i muhtardır ve kendi irâdesi dışında hiçbir şeyi yapmak O'na vâcip değildir. Dolayısıyla kul, O'ndan kendisi için en uygun olanı yaratmasını zorunlu göremez. Allah'ın kulu için en uygun olanı yaratmaması, O'nun cimriliğinden veya zâlimliğinden değil, lutûfta bulunduğundandır.[166]

Ehl-i sünnet kelâm âlimleri Allah'ın âdil olduğunu kabul etmekle birlikte, ilâhî adaletin beşere özgü dar çerçevede düşünülemeyeceğini belirtir. Allah'ın dilediğini yapan bir fâil-i muhtar olduğunu söyleyerek O'nun fiillerinin sınırlandırılamayacağını ve kendisine hiçbir şeyin vâcip kılınamayacağını kabul ederler.[167]

6. Hidâyet ve Dalâlet

Türkistânî, hidâyet ve dalâlet konusunu işlerken Ehl-i sünnet'in görüşünü benimseyerek, bu görüşün doğruluğunu Ebu'l-Muîn en-Nesefî'den örnek

---

[163] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 28.
[164] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 32.
[165] İmam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Mâturîdî, *Te'vîlâtü'l-Kurân,* thk. Ahmed Vanlıoğlu, mrc. Bekir Topaloğlu, İstanbul 2005, I, 14.
[166] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 32.
[167] Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, "Aslah" *Kelâm Terimleri Sözlüğü,* İSAM Yayınları, İstanbul 2013, s. 31.

getirmektedir.[168] Ona göre "Allah, hidâyete gidenin de dalâlete düşenin de fiilini yaratandır". Aynı zamanda Mutezile'nin görüşünü reddetmekte ve : **"Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir"** âyetini delil getirmektedir.[169]

7. İman ve İslâm

"İman; dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir". Türkistânî'ye göre; "kalp ile tasdik" **"İnsanlardan, inanmadıkları halde, Allah'a ve âhiret gününe inandık diyenler de vardır,"**[170] âyeti dolayısıyla ikrar, tam anlamıyla iman etmek değildir. Bu sebeple Allah Teâlâ, imanın yerinin kalp olduğundan haberdar etmektedir. Sonuç olarak, Türkistânî'ye göre iman, kalp ile tasdiktir. İkrara gelince o, hükmün gerçekleşmesi ve kişinin Müslüman olduğunun anlaşılması için gereklidir.[171]

Ehl-i semâ'nın ve ehl-i dünyanın imanı eşit olduğu gibi, (dünyaya) önce gelenler ile sonra gelenlerin imanı da eşittir. Ancak ağır, zayıf, kuvvetli ve parlak gibi imanın vasfında farklılıklar vardır. Türkistânî, bu açıklamasının ardından hadislerden örneklerle devam eder.[172] *"Ebu Bekr'in imanı bütün ümmetimin imanı ile tartılsa, hepsinden daha ağır gelir"*[173] hadis-i şerîfinin imanın vasıflarını açıklayıcı nitelikte olduğunu söylemektedir.[174] Türkistânî, Ebu Hanife ve ashabının görüşünü benimseyerek, "iman ile İslâm birdir" demekte ve delil olarak şu âyeti getirmektedir: **"Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve Îsâ'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz."**[175]

Burada, iman ve İslâm şeriatının icabında yapılması gereken itaat ve ibadet konularında amel etme ile ilgili Türkistânî'nin görüşlerine yer vermeyi uygun gördük.

---

[168] Ebu'l Muîn en-Nesefî, *Tebsıratü'l-edille fî Usûli'd-Dîn,* thk. Muhammed Enver Hamid Îsâ, el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Türâs, Kahire 2011, II, 983-984.
[169] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 33.
[170] el-Bakara, 2/8.
[171] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 74.
[172] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 75.
[173] Beyhakî, *Şu'abu'l-İman,* Mukaddime, 6.
[174] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 75.
[175] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 47; el-Bakara, 2/136.

Hibetullah et-Türkistânî, Tahâvî'nin; "Öyleyse her kim, öğrenilmesi yasak edilen şeyi öğrenmeye yeltenir, teslimiyet içinde idrâk ve anlayışa sahip olamazsa, onun bu arzusu kendisini Allah'ın birliğine olan katıksız tevhid inancından, saf bilgi ve sahih imandan alıkoyar" ifadesini açıklarken teslimiyet içinde idrâk ve anlayışa sahip olamayan kimse iman ile küfrün ve gerçek ile yalanın arasında bocalar kalır demektedir. Tereddüt ile iman, tahakküm ile İslâm olmaz.[176]

Türkistânî'ye göre, bütün peygamberler bir tek dine davet etmek için gönderilmişlerdir. O din, İslâm'dır. Ancak, şeriat konusuna gelince Türkistânî; **"Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk"**[177] âyet-i kerîmesini söyleyerek her peygambere ayrı şeriat gönderildiğini belirtmektedir.[178]

8. Nübüvvet İnancı

Türkistânî, "Ebu Ca'fer et-Tahâvî tevhid inancı ve Allah'ın sıfatları konusunda benimsedikleri akîdeden söz ettikten sonra, onların risâlet inancına da değinmiştir" diyerek nübüvvet konusuna giriş yapar. Ardından, fukahânın[179] Allah'ın vahdâniyetinden sonra peygamberimizin risâletine ve nübüvvetine şehâdet getirdiklerini ve tevhid inancına davet etmesi için hem insanlara hem de cinlere resûl olarak gönderildiğini ifade etmektedir. Daha önceki konularda olduğu gibi, burada da âyetten deliller getirerek ve Gaznevî'nin görüşünden alıntı yaparak devam etmektedir.

Hz. Îsâ'da olduğu gibi, mucizeden dolayı peygamberimiz hakkında ulûhiyet söz konusu olmaması açısından, risâletinin ve nübüvvetinin yanında "seçilmiş kul" ifadesinin kullanılması, insanların kafasındaki şüpheleri gidermek içindir. Ayrıca, onun "seçilmiş" ve "emîn" olarak vasıflandırılması, Allah Teâlâ'nın, mucizeyi Müseylimetü'l-Kezzâb gibi yalancının elinde değil de, "emîn" olarak bilinen şahsiyetin elinde gerçekleşmesini murâd ettiğindendir. Türkistânî'ye göre: Eğer, Hz. Muhammed'den sonra peygamberliğini iddia eden biri ortaya çıkacak olursa, ona: "İddia ettiğin şeyi ispatlayacak mucizen nedir?" diye sorulmaz. Bilakis, "son

---

[176] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 48.
[177] el-Maide, 5/48.
[178] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 50.
[179] Onlar: İmam Ebu Hanîfe, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a).

peygamber gelmiş, geçmiştir ve ondan sonra başka peygamber gelmeyecektir" diyerek, onun yalancı olduğunu kat'î delillerle ispatlamak ve reddetmek gerekir.[180] Peygamberimiz'den sonra kim peygamberliğini ilan eder ve bu konuda iddia sahibi olursa, o yalancıdır.

Türkistânî, peygamberimizin (s.a.v) hasletlerinden bahsederken onun, şirke düşmekten ve isyan etmekten sakınan biri olarak gönderildiğini belirtmekle beraber, diğer peygamberlere nispetle ümmetinin çokluğundan bahsediyor ve ümmet-i Muhammed'e "hammâdûn"[*] ve "muttakîn"[*], Hz. Muhammed'e de "nebiyyu'l-hammâdîn" ve "imâmu'l-muttakîn" demektedir. Türkistânî, Hz. Muhammed'in, kıyamet gününde abdestin etkisiyle uzuvları parlayanların başında duracağını söylemektedir.[181]

Allah Teâlâ peygamberlerine hitap ederken isimleriyle hitap etmiştir; Ey Nuh! Ey İbrahim! Ey Musa! gibi. Fakat peygamberimiz Hz. Muhammed'e karşı; Ey Resûl! Ey Nebî![182] diyerek hitap etmiştir.[183] Türkistânî, ayrıca peygamberimiz ile birlikte gelen İslâm şeriatının, kendinden öncekilerin getirdiği şeriatı neshettiğini ve kendinden sonra başka bir şeriatın gelmeyeceğini de belirtmektedir. Bunun yanında, "Hz. Muhammed sadece insanlara değil, cinlere de elçi olarak gönderilmiştir" diyerek, âyetten deliller getirir: **"(Ey Muhammed!) De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim."**[184] **"(Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."**[185]

Türkistânî'ye göre peygamberler, Allah tarafından seçilmiş, kendilerine vahyedileni tebliğ için gönderilen ve O'nunla kulları arasında bağlantı Kur'an elçilerdir. Onlar masumdurlar. Dalâletten ve fısktan uzaktırlar.

---

[180] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 39.
[*] Allah'a çok hamdedenler.
[*] Takvâ sahipleri.
[181] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 39.
[182] el-Mâide, 5/67; et-Tahrim, 66/9; el-Ahzâb, 33/59.
[183] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 39.
[184] el-A'râf, 7/158.
[185] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 39; Cin, 72/1, 2.

9. Kitaplara İman

Türkistânî, semâvî kitaplar Allah'ın hitabıdır ancak, keyfiyeti tartışılmaz demektedir. Keyfiyeti bilinmeksizin Allah'tan işitildiğine ve onu indiren meleğe tebliğ edildiğine inanırız. Melek ve nebîler, kendilerine verilen vahyi hiçbir müdahalede bulunmaksızın, olduğu gibi insanlara aktarmıştır.[186]

Semâvî kitapların sonuncusu olan Kur'an, Allah'ın kelâmıdır. Kur'an'da bulunan âyetlerin üzerinde teşbihe, tecsime ve şirke götürebilecek açıklamalardan uzak dururuz. Türkistânî, Kur'an'ın ilham yoluyla geldiğini söyleyenleri eleştirerek, **"Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir"**[187] âyetini delil göstermiştir. Aynı şekilde, mülhid grupların öne sürdüğü, Kur'an'ı Hz. Peygamberin kendisinin uydurduğu fikrine de cevaben yukarıda geçen âyeti delil olarak sunmaktadır.[188]

10. Kelâmullah

Türkistânî'ye göre Kur'an'ın Allah'ın kelâmı olduğuna dair sem'î, aklî ve icma' delilleri vardır. Sem'î delil olarak şu âyeti zikretmektedir: **"Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı."**[189] Ancak kâfirler bu konuda inanmamakta ısrar etmişler, Hz. Muhammed'in kendi uydurduğu sözleridir demişlerdir. Fakat, peygamberimiz onlara: "Bu Allah'ın kelâmıdır" diye cevap vermiş ve bütün ümmet bu konuda icma' etmiştir.

Aklî delil olarak Türkistânî'nin ifadesi şöyledir: Kelâm, Allah'ın kâmil sıfatlarındandır. Kâmil olmanın zıddı noksandır ve Allah, kadîm ve hayy'dır. O'nun

---

[186] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 66.
[187] eş-Şuarâ, 26/192-195.
[188] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 69.
[189] et-Tevbe, 9/6.

sıfatlarının kâmil olması kadîm sıfatının şartıdır. Dolayısıyla, O noksanlıklardan berîdir. Bu da, kelâm sıfatının O'na vacip olması gerektiğini ifade etmektedir.[190]

"Kur'an Allah'ın kelâmıdır ve nasıl olduğu bilinmeksizin söz olarak O'ndan çıkmıştır" derken Türkistânî, "Allah Teâlâ'nın sözünün mahlûk olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ve O'nun kelâmının söz olarak keyfiyetinin bilinmediğini kastetmiştir" diyerek açıklama yapmıştır. Yoksa Allah'ın kelâmı diğer sıfatları gibi zâtında ezelî ve ebedî olamaz.[191]

11. Ru'yetullah

Hibetullah et-Türkistânî, Tahâvî'nin "Cennetlik müminlerin Allah'ı görmesi ihâta ve keyfiyet söz konusu olmaksızın haktır." dediği ifadede geçmekte olan "ihâta ve keyfiyet" ile ilgili şöyle demiştir: Bu ifadeyi ibare içine alarak, Allah'ın ihâta edilemez olduğunu ve O'nun görülmesinde keyfiyetin mümkün olmadığını söylemeye çalışmıştır. Çünkü Allah'ın zâtında ve sıfatlarında keyfiyet söz konusu olamaz. Türkistânî, Allah'ın âhirette görüleceği konusuna delil olarak Kur'an-ı Kerîm'den: **"O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar"**[192] âyetini getirir ve Mutezile'nin konuyla ilgili olarak "nazar" kelimesinin "intizar" anlamında olduğunu söyleyen yorumuna karşı çıkar ve fukahânın (Ebû Hanîfe ve ashabının) görüşünün daha isabetli olduğunu söyler.[193]

Türkistânî, altı yönün diğer yaratılanları kuşattığı gibi Allah'ı kuşatamadığını ve cisimlerde olduğu gibi yön tayin edilmesi, Allah'ı mekân açısından sınırlamak olduğundan, bütün bunların Allah için muhâl olduğunu savunmaktadır.[194]

Türkistânî, hâlik olanı mahlûkun vasıflarıyla anlamaya çalışanlara cevaben, Allah'ın ne cisim, ne de cevher veya araz olduğunu ve onun yaratılanlara benzetilmemesi gerektiğini önemle vurgulamıştır. Daha anlaşılır olması bakımından konuyla ilgili açıklamada bulunmuştur. Türkistânî'ye göre cismin özelliği "mürekkep" olmasıdır. Terkîp ise parçalardan meydana geldiğine göre tekrar parçalara bölünebilir.

---

[190] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 42.
[191] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 42.
[192] Kıyâmet, 75/22, 23.
[193] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 44.
[194] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 45-46.

Ancak bu durum Allah için caiz değildir. Allah'ın cisim olduğunu söyleyen, O'nun ulûhiyetini inkâr etmiş olur.

Cevher, oluşumu meydana getiren asıldır. Şâyet, Allah'ın cevher olduğunu söylersek, O'nu yaratılmışlara mahal kılmış oluruz. Bu da Allah için muhaldir. Çünkü haricî bir varlık olan cevher, mevcut varlıklardan ayrı olamaz. Mevcut varlıklar ise ya hareketlidir ya da sâkindir. Bu durumda değişken olur. Allah'a değişken diyemeyeceğimizden dolayı, O'na cevher de diyemeyiz.

Arazın özelliği ise; kendiliğinden var olamamasıdır. O, var olabilmek için cevhere muhtaçtır. Cevher ve cisimler arazların taşıyıcılarıdır. Allah bu tür nitelendirilmelerden berîdir.[195]

12. İsrâ ve Mîrâc

Türkistânî, peygamberimiz'in mucizelerinden biri olan İsrâ ve Mîrâc hadisesini ele alırken şöyle demektedir: Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya kadarki mesafede gerçekleşen isrâ olayı nassla sabittir. Ardından, şu âyeti kerimeyi getirmektedir: **"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şânı ne yücedir! Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."**[196] Bir kafilenin iki ayda katedebileceği mesafeyi bir gecede katederek Mescid-i Aksâ'ya ulaşması, peygamberliğini ispatlayan önemli bir mucize olarak apaçık ortadadır.[197]

Mîrâc olayına gelince, Türkistânî'ye göre peygamberimiz'in uyanık halde ve bizzat kendisinin göklere yükselmesini akıl kanıtlıyor. Şöyle ki, semâda tonlarca su taşıyan bulutlar mevcut ve onları tutan veya destek veren görünürde hiçbir şey yok. Bulutları binlerce ton su ile birlikte havada tutan her şeye kâdir olan Allah için Mîrâc olayı mümkündür.[198] Ayrıca, kendisinden yalan haberin gelmeyeceğine inandığımız Hz.

---

[195] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 46-47.
[196] el-İsrâ, 17/1.
[197] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 54.
[198] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 54.

Muhammed'den gelen mütevâtir haberler de bu görüşü teyit etmektedir. Neticede, Türkistânî'ye göre miracı inkâr etmek dalâlete düşmektir.[199]

13. Havz ve Şefaat

Tahâvî'de geçen, "Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed'in ümmetine bir rahmet olarak ikram etmiş olduğu Havz, haktır" ifadesi Türkistânî'ye göre aklen mümkündür. Ona göre, buharlanan suların birleşerek oluşturduğu bulutlardan tekrar üzerlerine yağdıran Allah Teâlâ'nın, mahlûkatına karşı rahmetini bu dünyada müşahede etmekteyiz. Dolayısıyla, kıyamet günü meşakkatlerden acı çeken ve şiddetli susuzluk içinde olanlara karşı Havz'ı sunması, O'nun rahmetindendir ve Resulullah'a olan sevgidendir. Konuya ilişkin şu hadis-i şeriften sonra şefaat bahsine geçmektedir: "*Havuzumun ölçüsü (Yemen'in) San'a şehri ile Eyle arasındaki mesafe kadardır. Kaplarının (bardakları) sayısı gökteki yıldızlar kadardır.*"[200]

Türkistânî, şefaatin gerçekleşeceği konusunda kitap ve sünnette deliller bulunduğunu söylemektedir. Önce Kur'an'dan, sonra hadislerden delil getirmektedir. Âl-i İmran sûresinde geçen **"Artık sen onları affet"**[201] âyeti Türkistânî'ye göre şefaat anlamında kullanılmıştır. Enbiyâ sûresinde geçen **"Onlar, O'nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler"**[202] âyetinin ise, büyük günah işleyenlerin Allah'ın razı olduğu kimseleri kapsadığı şeklinde yorumlamakta ve **"İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?"**[203] âyeti ile "Allah'ın izin vermesi ile şefaat haktır" demektedir. Bunun yanında, Tirmizî'de geçen "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler için olacaktır"[204] hadisini delil getirerek, "şefaati inkâr etmeye sebep yoktur ve gerçekleşeceğine inanmak vacip olmuştur" demektedir.[205]

---

[199] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 54.
[200] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 55; Buhârî, Rikâk, 53.
[201] Âl-i İmrân, 3/159.
[202] el-Enbiyâ, 21/28.
[203] el-Bakara, 2/255.
[204] Tirmizî, "Sıfatu'l-Kıyame", 76; Ebu Davud, "Kitâbü's-sünne", 23.
[205] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 56.

14. Mîsak

Türkistânî, mîsak konusunda A'raf sûresinde geçen: **"Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir"**[206] âyetinin yanında, konuyla ilgili Ebu Hafs el-Gaznevî'nin Tahâvî şerhinde geçmekte olan, muteşâbihattan saydıkları için "**ahzu'l-mîsak**"ın keyfiyeti ile ilgili Ebu Hanife ve ashabının iştigal etmediği görüşünü ve Ebu Mansur el-Maturîdî'nin *Te'vîlâtü'l-Kurân'*ında geçen farklı tevilleri ve görüşlerini getirmekle yetinmiştir. Dolayısıyla, bu iki imamla aynı görüşte olduğunu belli ettiğini söyleyebiliriz.[207]

15. Kader

"Allah, âlem yaratılmadan önce de bütün sıfatlarıyla kadîmdir" deriz. "Allah Teâlâ, ezelde cennete gireceklerle cehenneme girecek olanların sayısını ezelî ilmiyle toptan bilmiş ve ihâta etmiştir. Bu sayı ne azaltılabilir, ne de noksanlaştırılabilir. Aynı şekilde, insanların yapacak oldukları fiilleri de ezelî ilmiyle bilmektedir." Tahâvî'nin bu ifadesi Allah'ın ilminin ne kadar geniş olduğunu açıklamak içindir. O'nun ilmi, sadece yaratılanlarla sınırlı kalmamıştır.

Türkistânî'ye göre bu ifade halkı, etkisi altına almaya başlayan Kaderiyye'nin vehimlerinden kurtarmak içindir. Kaderiyye'den bir grubun: "Allah kendi belirlediği kader ve kazanın ortaya çıkması sonucunda kulunu neden cezalandırsın?" şeklinde kuruntulu sorularına Ehl-i Hak şöyle açıklama getirmiştir: Allah Teâlâ, ezelde cennete gireceklerle cehenneme gireceklerin sayısını ezelî ilmi ile toptan bilmiştir derken, onların baskı veya mecburiyet altında kalmadan kendi ihtiyarı ile yapmış olduğu amellerden dolayı mümin veya kâfir olarak kendi yolunu çizdiklerini ve dolayısıyla âhirette gideceği yerleri de kendilerinin belirlediğini bilmiştir," demektedir.[208]

---

[206] el-A'râf, 7/172.
[207] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 56; Detaylı bilgi için bkz: Mâturîdî, *Tevîlâtu'l-Kurân,* VI, 101-108.
[208] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 57.

Allah'ın, kendi mahlûkatının var olmadan öncesini bilememesi imkânsızdır. O'nun, mahlûkata olacakları ezelî ilmi ile bilmesi kaza, kader ve hikmeti içine alan ilim irâde ve kudret gibi sıfatlarından dolayıdır. Allah'ın kendi ilmine karşı gelmesi düşünülemez. Düşünüldüğü takdirde cehaleti gerektirir ve cehalet Allah hakkında muhâldir. Neticede, Türkistânî'ye göre, Kaderiyye'nin iddiası bâtıl olmuştur.[209]

Hibetullah et-Türkistânî, hayatının sonunda pişman olup, Allah'a tevbe eden kimse ile ölmeden evvel dalâlete düşerek amelleri boşa giden kimsenin durumu hakkında, konuyla ilgili: "*Sizden biriniz cennet ehlinin ameli ile amel etmekte devam eder, nihayet kendisi ile cennet arasında bir arşından başka mesafe kalmaz. Bu sırada yazısı o kişinin önüne geçer de cehennem ehlinin ameli ile amel etmeğe devam eder ve cehenneme girer. Yine sizden biriniz cehennem ehlinin ameli ile amel eder, nihâyet kendisi ile cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Bu sırada yazısı önüne geçer de cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete girer*"[210] hadis-i şerifini zikretmektedir. Sonra der ki, Allah, mahlûkat yaratılmazdan evvel, O'nun emri ve nehyi karşısında insanların kendi irâde-i cüziyyesini kullanarak ne işler yapacağını ve neticede cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilmektedir. Başka bir ifadeyle saîd mi yoksa şakî mi olacağını bilmektedir ve bu bilgisine uygun olarak insanların iman ve küfürlerini, iyi ve kötü fiillerini cennet ve cehennemdeki yerlerini tayin etmiş ve bunu değişmez bir neticeye bağlamıştır.

Sonuç olarak, "kaderi, Allah Teâlâ'nın mahlûkatı hakkındaki sırrı" olarak niteleyen Türkistânî, Kur'an'dan getirdiği âyetleri sıralamaktadır: **"De ki: "Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler."**[211] Fakat Resulullah için, elçisine destek olması bakımından bir mucize olarak şu âyet-i kerîmede istisnâ kılınmıştır: **"O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki**

---

[209] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 57.
[210] *Sahih-i Müslim,* "Kader", 2643
[211] en-Neml, 27/65.

resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin”[212] O’nun irâdesi ile bazı konularda sınırlı gayb haberleri verilmiştir.[213]

16. Levh-i Mahfûz

Terim olarak “bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitap”[214] anlamına gelen levh-i mahfûz ile ilgili olarak Türkistânî, Burûc sûresinde geçen: **“Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır (Levh-i Mahfuz'da)”**[215] âyetini delil olarak getirmekte, kalem konusunda da onun kıyamete kadar olacakları yazdığından söz etmektedir. Türkistânî, “levh-i mahfûz’da yazılı olan her şeye ve semâvî kitapların hepsinin orada yazıldığına inanırız” diyerek şu âyeti delil getirmektedir: **“Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.”**[216]

17. Arş[217] ve Kürsî[218]

Türkistânî’ye göre, Allah Kur’an’da arş ve kürsî hakkında mahiyetlerinden söz etmeksizin bahsetmiş ve bunların varlığın hak olduğunu söylemiştir. Konu hakkında farklı tevillerde bulunanlar olmuş olup, bazılarına göre kürsî ilimden kinayedir. Bazılarına göre, âyette geçen: **“Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler,”**[219] **“O, yüce Arşın sahibidir”**[220] ve **“Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını**

---

[212] el-Cin, 72/26-27.
[213] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 61.
[214] Topaloğlu, Çelebi, “Levh-i mahfûz” *Kelâm Terimleri Sözlüğü,* s. 197.
[215] el-Burûc, 85/21-22.
[216] Yasin, 36/12; Türkistânî, *a.g.e.,* s. 62-63.
[217] Kur’an’da “arş” kelimesi hem Allah’a hem de insanlara nisbet edilir. İnsanlara nisbet edildiğin, onların üzerinde oturdukları taht anlamına gelmektedir. Bkz. Yûsuf, 12/100; en-Neml, 27/23, 38, 41, 42; Allah’a nisbet edildiğinde ise, haberî sıfatlardan sayılır. Selef âlimleri Kur’an ve hadislerdeki teşbih ve tasvirlerden hareketle arşın nesnel varlık olduğunu savunurken, kelâmcılar arşı zihnin dışında mevcudiyeti bulunmayan, “hükümranlık, güç ve yücelik” ifade eden bir kavram şeklinde yorumlamışlardır. Aksi takdirde Allah’a mekân nisbet etme durumu hâsıl olur, bu ise muhaldir. Bkz. Topaloğlu, Çelebi, “arş”, *Kelâm Terimleri Sözlüğü,* s. 29-30.
[218] Terim anlamı “naslarda Allah’a nisbet edilen ilâhî hükümranlığı ifade eden mânevî veya nesnel varlık” olarak tanımlanır. Ehl-i Sünnet’in görüşü bu beyandadır. Bkz. Topaloğlu, Çelebi, “kürsî”, *Kelâm Terimleri Sözlüğü,* s. 194.
[219] el-Mümin, 40/7.
[220] et-Tevbe, 9/129.

kuşatmış halde görürsün"[221] ifadelerden dolayı taşınabilir makam olarak da yorumlanmıştır. Konu hakkında Türkistânî'nin görüşü, Kitap ve sünnette gelen her şeyin tevil edilmesi şart değildir. Bazı konularda onun varlığını bilmek ve sadece itaat etmek gerekir.[222]

Tahâvî'nin, "O, arş ve başka yaratılmışlardan müstağnidir" dediği ifade, Türkistânî'nin açıklamasına göre, Allah'ın mekâna yerleşme ve bir cihete yönelme gibi yaratılanların özelliklerinden berî olduğudur. "O, her şeyi kuşatandır" ifadesinin anlamı, Allah, ilmi ve saltanatı ile her şeyi kuşatandır. "Her şeyin üstündedir" ifadesine gelince, her şey O'nun ilmi ve kudretinin altındadır anlamında kullanılmıştır demektedir. Yani, ilminin ve kudretinin her şeyden yüce olduğunu ifade etmek içindir.

18. Meleklere İman

Türkistânî, Bakara sûresinden **"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz"**[223] âyetini delil getirdikten sonra, meleklerin özellikleri ile ilgili şunları söylemektedir: "Meleklere iman etmek; onların latîf yapılara sahip ruhânî varlıklar olduğuna, ancak Allah'ın izniyle gökten indiklerine ve tekrar yükseldiklerine, onların semâda bulunan bir göktaşı olmadıklarına ve nefislerinin bulunmadığına inanmaktır".

Kirâmen Kâtibîn meleklerinin Allah'ın emriyle bize bekçi olarak gönderildiklerine inanırız. **"Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler"**[224] âyeti de bunun delilidir. Aynı zamanda, ölüm meleği olan Azrail'e de inanırız. Onun görevi, canlarımızı bedenlerimizden almaktır.[225] Hibetullah et-Türkistânî burada melekler hakkında geniş bilgiye yer vermemiş olsa da, bundan önceki ve sonraki konulara bakarak, meleklere iman konusunda Hanefî-Mâturidî çizginin dışına çıkmadığını söyleyebiliriz.

---

[221] ez-Zümer, 39/75.
[222] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 63.
[223] el-Bakara, 2/285.
[224] el-İnfitâr, 82/10-12.
[225] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 85.

19. Kabir Hayatı ve Azabı

Müellifimiz, kabir hayatını ve azabını anlatan mütevâtir hadislerin olduğunu söylemekle beraber kabir azabını inkâr eden kimseye cevap olarak şu âyet-i kerîmeyi getirmektedir: **“Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”**[226]

Türkistânî’ye göre, kabirde iken Münker ve Nekir’in sorularına tâbi tutulacağımız haktır. Kur’an-ı Kerîm’de geçen şu âyet de buna delildir: **“Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de âhirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zâlimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.”**[227] Hakkında âyet ve hadislerde bahsedilmesine rağmen, kabir azabının keyfiyeti konusunda söz edemeyiz. İnsanların aklı, kabirde olacak azabın veya rahatlığın ne şekilde gerçekleşeceğini bilemez.[228]

20. Ölümden Sonra Dirilme ve Hesap Günü

Bize indirilen tüm kitapların ortak noktalarından biri âhiret hayatıdır ki bu, kıyametin kopmasından sonra başlar. Herkes öldükten sonra tekrar diriltilecektir. Bu konu bize gönderilen bütün peygamberlerin tebliğinde yer alan önemli inanç esaslarından biridir.[229]

Bu dünya amellerin, öteki dünya ise bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını alacağımız hayatın dünyasıdır. Türkistânî’ye göre Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de geçmekte olan: **“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır”**[230] âyetini örnek getirerek ezelî ilmiyle zaten bilgisi dâhilinde olan, şükreden ve küfreden kulun halini göstermek için bu dünyayı yaratmıştır. **“O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mümindir”**[231] âyeti de bu görüşü

[226] Yâsîn, 36/52.
[227] İbrahim, 14/27.
[228] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 86.
[229] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 87.
[230] el-Mülk, 67/2.
[231] et-Teğâbun, 64/2.

desteklemektedir. Bu dünya hayatı, ölüme kadar amel etmek için yaratılmıştır. Ölüm ise, âhiret hayatına intikal etmek için vardır.[232]

21. Büyük Günah İşleyenin Durumu

Türkistânî'ye göre, Ehli Kıble'den olan herkes Müslüman olarak kabul edilir. İman etmiş hiçbir Müslümana, helal saymadığı müddetçe günahından dolayı kâfir denilemez. Ancak, haramı helal görmesi Allah'ın hükümlerine aykırıdır ve böyle düşünen kişinin imanında küfre doğru sapma oluşur. Haram veya helal kılmak Allah'ın elindedir ve kimse bu yetkiye sahip değildir.[233]

Türkistânî, konunun devamında günah işlemenin imana zararının olmadığını savunan Mürciî grupların tezine de karşı çıkmakta ve bu görüşün âyetlerde ve hadislerde geçen, büyük günah işleyenlerin azaba çekileceklerini ve sonrasında onlara şefaat edileceğini haber veren rivayetlere aykırı olduğunu savunmaktadır. [234]

22. Cennet ve Cehennem

Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve ebedî kalacaklardır. Cennet, nimetleri ile cehennem ise ateşi ile Allah'ın emrinde ebedî varlığını sürdürecektir. Buna delil olarak, **"Şüphesiz, iman edip salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur"**[235] âyetini getirmektedir. Cennet müttakîler için, cehennem de kâfirler için hazırlanmıştır. Her ikisi de hak ettikleri yerde ebedî kalacaklardır.

Hanefî-Mâturidî yolundan gelen müellifimiz Hibetullah et-Türkistânî, Allah cenneti ve cehennemi diğer mahlûkattan önce yaratmıştır demekle beraber âyetlerde geçen **"Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan,**

[232] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 87.
[233] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 71.
[234] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 71.
[235] el-Beyyine, 98/7, 8.

Allah'a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun”[236] ve **“Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının”**[237] ifadeleri, cennet ve cehennemin daha önce yaratıldığına dair delil olarak göstermektedir.[238] Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sahabeden bir tanesi: “Ey Allah'ın resulü, sen de mi?” diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Evet ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir.”[239] Yine Allah Teâlâ buyuruyor ki: **“Allah, büyük lütuf sahibidir”**[240]ve **“Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.”**[241] Türkistânî’ye göre yukarıda geçen âyet ve hadisler, Mutezile’nin “Allah’ın kulları için aslah olanı yaratması kendisine vaciptir” görüşünün sahih olmadığını göstermektedir.[242]

Sonuç olarak Allah birini cennetine koyuyorsa, bu O’nun lütfudur. Eğer cehenneme atıyorsa zulmettiğinden dolayı değil, adaletinden dolayıdır.[243] Çünkü zulmetmek, bir şeyi olması gereken yere koymamaktır. Dolayısıyla O, emirlere ve nehiylere uymayanları hak ettikleri yere gönderecektir. Şâyet O, emrini yerine getirdiği halde bir kimseye azap edecek olsaydı, ona zulmetmiş olurdu.[244]

23. Kulların Filleri ve Teklîf-i Mâ Lâ Yutak

Kulların fiilleri Allah Teâlâ’nın mahlûkudur ve kullar o fiilleri kesbeder, işlerler. Bu kavram kader, irâde ve kudret konularıyla yakından alâkalıdır. Müellifimiz konuyla ilgili görüş beyan ederken, Tahâvî’nin “hayır da şer de kulun kaderinde vardır” sözüne şöyle açıklama getirmektedir: “Şâyet, şerrin yaratılmasında ne gibi bir hayır vardır?” diye sorulsa,” Şerrin sonucunda hayır varsa, bu sefeh değil hikmettir” diye cevap veririz”. Şerrin yaratılmasında bazı hikmetler vardır ki, onlar:

---

[236] el-Hadîd, 57/21.
[237] Âl-i İmran, 3/131.
[238] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 90.
[239] Buhârî, “Rikâk”, 18.
[240] Âl-i İmran, 3/174.
[241] el-Bakara, 2/251.
[242] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 90.
[243] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 91.
[244] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 91.

- Allah'ın kudretinin kâmil olmasıdır. Yani, birbirine zıt şeyi yaratan Allah'ın kudretinin sonsuz bir mükemmellikte olmasıdır. O'nun kudretinin kâmil olması yüceliğinin şartıdır.
- Allah âlemi kendi menfaati için yaratmadı. Çünkü sadece hayrı yaratıp şerri yaratmasaydı imtihanın bir anlamı kalmazdı ve O'nun âlemi yaratırken menfaat gözettiği vehmini doğururdu. Hâlbuki Allah için menfaat gözetmek söz konusu olamaz.
- Allah, yaratmış olduğu şer ve günahkarla insanlara zarar vermek istemez. Çünkü kul yaptığı kötü işin neticesinin kendine zarar vereceğini bilip, onu yapmamalıdır.[245]

İstitaat konusuna gelince, sebep ve âletlerin selâmetinden sonra insanın fiili gerçekleştirmeye kalktığı sırada Allah'ın onda yarattığı bir vasıftır. İstitaat, Türkistânî'nin görüşüne göre iki çeşittir. Birincisi, Allah'ın fiil ile birlikte yaratmış olduğu güçtür. Fiil ile birlikte gelen başarı ve neticedir. İkincisi ise, fiilden önce gelmektedir ki bunlar, fiili gerçekleştirecek olan organların sıhhatli olmasıdır. Türkistânî'ye göre istitaat ve kudret kavramları insan için kullanıldığında aynı anlama gelirler.[246]

"Tasarruf ve güç, sadece Allah'a aittir" sözünün tefsiri mahiyetinde söylenen; "onlar da ancak Allah'ın kendilerine teklif ettiği şeylere güç yetirebilirler" ifadesi hakkında Türkistânî şöyle demektedir: "Hiç kimse için bir çare, çözüm yoktur. Allah'ın muvaffak kılması dışında hiç kimse için geri dönüş, kurtuluş veya kaçış söz konusu değildir."[247] Dolayısıyla Allah, kullarını güç yetiremedikleri şeylerle mükellef tutmaz ve onlardan bilmedikleri şeyleri istemez.[248]

24. Sahabe-i Kirâm'ın Tafdîli ve Hilâfet Meselesi

Tarazî, sahabe-i kirâmı sevme konusunda şunları söylemektedir: Biz sahabeyi severiz. Çünkü onlar, Allah yolunda İslâm'ı yaymak için Peygamber Efendimiz'in

---

[245] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 94.
[246] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 93.
[247] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 94.
[248] Ahmed b. Hasan b. Sinanüddin Beyazîzade, *İmam Azam Ebû Hanife'nin itikâdî görüşleri,* çev. İlyas Çelebi, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, s. 96.

yanında cihad ettiler ve hiçbir zaman onu terk etmediler. Birlikte hicret ettiler, yurtlarını, mal ve mülklerini bıraktılar. Ensar'a gelince, onlar da hicret eden dindaşlarını boş bırakmadılar, yardımlarına koştular. Sonra da hepsi beraber Peygamber Efendimiz'in yanında cihada çıktılar. Îlâ-i kelîmetullah için geri çekilmeden savaştılar ve İslâm'ı yaydılar. Onlar, Kur'an-ı Kerîm'in günümüze kadar ulaşmasında önemli adımlar attılar, şeriatı korudular ve tebliğ ettiler.

Türkistânî, bu yüzden biz onları severiz ama sevgide ifrata gitmeyiz demektedir. Çünkü bir şeyde ifrata gidildiğinde fesat ortaya çıkar. Nitekim kendilerini Hz. Ali taraftarları olarak gören cemaat, sevgi konusunda aşırıya gitmişlerdi. O kadar ki, halifelik makamında bulunan Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi faziletli şahsiyetlerden nefret eder olmuşlardı. Fakat biz onlara buğz eden ve onları hayırdan başka bir şey ile anan kimselere buğz ederiz. Müellifin sahabeye olan sevgi konusundaki görüşü, sonuç olarak bizim ailemize, evlatlarımıza veya malımıza olan sevgimiz gibi değil, İslâm'a olan sevgimiz gibidir.[249] Allah Teâlâ âyeti kerîmesinde şöyle buyurmaktadır: **"Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim."**[250]

Müellifin konu hakkında diğer bir görüşü ise şöyledir: Sahabeye kin besleyen ve onlara karşı öfkelenen kimse kâfirdir. Onları sevmek din ve imandır, onlara düşman olmak ve buğz etmek küfürdür, nifaktır ve tuğyandır.[251]

Hilâfet konusuna gelince; Türkistânî, "Peygamber Efendimiz'den sonra Hz. Ebu Bekir'in halifeliği icmâ ile sabittir" diyerek, sahabenin bu konuda ittifak halinde olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca, "sahabenin icmâsı Allah'ın kitabından bir âyet gibidir" cümlesini de eklemektedir. Ardından, Hz. Ali'nin bîat etmesi ile ilgili rivâyetleri ele almaktadır.[252]

Hz. Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik makamına gelmişlerdir. Hepsi aşere-i mübeşşereden olmakla beraber İslâm tarihinde râşid halifeler olarak kayıtlara geçmişlerdir.[253] Müellifimizin ortaya koyduğu farklı

---

[249] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 100, 101.
[250] el-Mâide, 5/3.
[251] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 100.
[252] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 101.
[253] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 102.

görüşlerden biri de, aşere-i mübeşşere hakkında semavî kitaplarda menkıbelerin bulunduğudur.[254]

25. Akâid ile İlgili Farklı Meseleler

Şücâuddîn Hibetullah et-Türkistânî'nin, kitabının sonuna doğru ele aldığı bazı meseleleri tek başlık altında toplamayı uygun gördük. Tahâvî'nin metninde geçmekte olan Deccâl'in ortaya çıkması, Hz. İsâ'nın nüzûlü, güneşin batıdan doğması ve dâbbetü'l-arz'ın hurûcu gibi kıyamet alâmetlerinin önemlilerini aktaran Türkistânî'ye göre, yukarıda sayılan alâmetler kıyamet kopmadan önce her biri vakti geldiğinde gerçekleşecektir. O, ayrıca, Tahâvî'nin metninde geçmeyen "güneşin batıdan doğmasıyla birlikte tevbe kapısının kapanacağı" haberine de yer vermektedir.[255]

Türkistânî'nin, gaybla uğraştıklarından dolayı kâhin ve falcıları doğrulamadığını ve yanlış işlerle uğraştıklarını söylediğini görmekteyiz. Çünkü âyeti kerîmede: **"O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin"**[256] buyrulmaktadır. Devamında, Peygamber Efendimiz'in kâhin ve falcılara giden ve dediklerini doğrulayanlar hakkında, onların kâfir olduklarını anlatan rivâyetleri delil olarak getirmektedir.[257]

Son olarak "Kitap, sünnet ve ümmetin icmâsına aykırı bir şey iddia eden kimseyi tasdik etmeyiz" demektedir. Çünkü biz bu delillerle amel etmeye davet ederiz. Allah'ın getirmiş olduğu delil karşısında duracak başka bir delil yoktur. Şâyet, bu delillerin karşısına kendi deliliyle çıkan kimse olsa bile, onun getirmiş olduğu delil bâtıldır, kabul edilemez. Aynı şekilde, yukarıda bahsi geçen kâhin ve falcılara dayanarak gaybla ilgili bilgiler getirse bile bâtıldır, boştur.[258]

---

[254] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 103; Konuyla ilgili araştırmamızın neticesinde, semâvî kitaplarda aşere-i mübeşşere ile ilgili menkıbelere rastlayamadık.
[255] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 106, 107.
[256] el-Cin, 72/26, 27.
[257] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 107.
[258] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 107.

Yaptığımız araştırmanın neticesinde müellifimiz Hibetullah et- Türkistânî'nin, Hanefî-Mâturidî çizginin dışına çıkmadığını görmekteyiz. Müellifimizin eserlerinden yararlanarak itikâdî görüşlerini ele alırken, çoğunlukla *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'sinden alıntılar yaptık. Bir diğer eseri olan *Tebsıratü'l-esrâr fî Şerhi'l Menâr'*ın aslında bir kelâm kitabı olduğunu ancak, Hibetullah'a ait bu isim altında kaynaklarda herhangi bir kitabın nisbet edilmemesinin bizi bu eseri kullanırken ihtiyatlı olmaya itmiştir. Tabakat kitaplarında yer verilmemesine rağmen Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmakta olan *Tebsıratü'l-Esrâr fî Şerhi'l-Menâr* adlı eserinin başında yer alan " كتاب لهبة الله في علم الكلام" yazısı,[259] eserin büyük ihtimalle müellifimize ait olduğuna işaret etmektedir.

***ŞERHU AKÎDETİ't - TAHÂVÎ'*NİN TANITIMI**

I. *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'ye Ait Bilgiler

Burada, tezimizin konusu Hibetullah et-Türkistânî'ye ait *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* adlı eserin günümüze ulaşan iki farklı nüshası hakkında detaylıca bilgiler verilecektir. Araştırmamızın neticesinde, Türkistânî'ye ait sadece iki eserinin günümüze kadar ulaştığını tespit ettik. Bunlardan biri *Tebsıratü'l-esrâr fî Şerhi'l-*Menâr ve diğeri ise tezimizin konusu olan, *Şerhu Akîdeti't-Tahavî*'dir. *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin iki nüshası bulunmakta olup, biri Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan nüshadır.[260] Diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Pertevpaşa, nr. 650'de kayıtlı olan nüshadır.[261]

Câdullah Bessam Salih tarafından yapılan neşir sadece Princeton Üniversitesinde bulunan nüsha esas alınarak gerçekleştirilmiştir.[262] Bu nüsha, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 650'de kayıtlı bulunan ikinci nüsha ile

---

259 Hibetullah et-Türkistânî, *Tebsıratü'l-Esrâr fî Şerhi'l-Menâr,* Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2190, ö. 2b.
260 Türkistânî, Sharh Akaid al-Tahawi, http://pudl.princeton.edu/objects/0r967379t/
261 Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 650.
262 Hibetullah b. Ahmed et-Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk., Câdullah Bessam Salih, Daru'n-Nûr, Amman 2012, s, 7-170.

karşılaştırıldığında, birinci nüshada yaklaşık altı varak civarında eksik bulunduğu görülmektedir.[263] Bu çalışmaya yönelmemizin önemli sebeplerinden biri sözkonusu eksik sayfalar ve müellif hakkında ansiklopediler dâhil, hayatını ve çalışmalarını derli toplu ele alan yeterince bilginin bulunamamasıdır. Eksik neşredilen bu eser, Kazak araştırmacısı Absattar Derbisali tarafından Rusça'ya tercüme edilmiş ve basılmış durumdadır.[264]

A. Yazma Nüshaların Tanıtımı

1. Princeton Nüshası

Bu nüsha, müellifimize ait eserin yurt dışında bulunan bilinen tek nüshası olup, 190 x 123 (130 x 85) boyutlarında ve 92 varaktan oluşmaktadır. Nüshanın satır sayısı 13'tür. Eserde geçen *"ve emmâ kavluhum"* veya *"ve kavluhum"* kelimeleri konu başlığı yerine kullanıldığından, farklılık göstermesi için kırmızı renk kullanılırken asıl metin siyah renkle yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi nüshasında olduğu gibi mücellet olmayıp, kendi başına bir kitap halinde ciltlenmiştir. Cilt rengi siyahtır ve cilt payı kısmı sarı renktedir. Kitabın başında ve sonunda üçer sayfa boş bırakılmıştır. Yaprakların rengi kahverengiye yakın sarı renktedir.

Eserin adı vr. 1a'da kayıtlı olup, mavi fon üzerine altın rengi ile kûfî tarzıyla yazılan شرح عقيدة الطحاوي yazısının etrafına cetvel çekilmiş ve alt kısmına müellifin adı nesih tarzıyla siyah renkte yazılmış; تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة شجاع الدين هبة الله بن احمد معلا التركستاني الحنفي رحمة الله عليه yazısı bulunmaktadır.

Yazma nüshanın varak numaraları muhtemelen koleksiyon sahibi tarafından sonradan günümüz rakamları kullanılarak kalem ile yazılmıştır. Yazı tipi nesihtir ve diğer nüshadan farklı olarak asıl metnin kenarına cetvel çekilmemiştir. Elimizde mevcut olan her iki nüshada da metnin tamamında harekelendirme yapılmıştır. Bu durum

[263] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahavî,* s. 107.
[264] Derbisali, *Hibatallah at-Tarazi i ego duhovnoe naslediye,* İzdatelstvo AST Poligraf, Almata 2011.

metnin okunması ve anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır. Ancak, Princeton nüshası ile Süleymaniye nüshasını karşılaştırdığımızda Princeton nüshasında eksik sayfaların olduğunu görmekteyiz.[265] Tezimizi önemli kılan hususlardan biri olan eksik varakları, yapmış olduğumuz tahkik sonucunda metnin içine aldık ve bizden önce neşir ve tercüme çalışmalarındaki eksiği tamamlamış olduk.

Hâtime kısmına gelince, her iki nüshada birbirini tamamlayan cümleler bulunmaktadır. Princeton "ب" nüshasının hatime kısmında eksiklikler olduğu gibi Süleymaniye "س" nüshasında da eksiklikler mevcuttur.[266] Princeton nüshası, neredeyse tüm sayfaları deliklerle dolduran kurtçuklardan ciddî anlamda zarar görmüş olmasına rağmen asıl metne fazla zarar gelmemiştir.

Çalışmamız açısından, nüshanın istinsah tarihi ve müstensihin araştırılması önemlidir. Ancak, Princeton nüshasında müstensihin adı geçmemekle beraber ilk sayfaya baktığımızda 1a'da, eserin ve müellifin adı yazılan kısmın hemen altında süslemeli bir şekilde, yine aynı tarz kullanılarak mavi fon üzerine altın renginde yazılan: "ملك الفقير الى الله تعالى ابراهيم بن بهادر الحنفي عامله الله بلطفه الحفي" yazısı mevcuttur.[267] Buradan anlaşılan, muhtemelen Princeton nüshasını en son kendi mülkiyetinde bulunduran şahsın İbrahim bin Bahadır el-Hanefî olduğudur. Bu yazının sağ ve sol alt köşesinde, nüshanın mülkiyet sahibi olduklarını gösteren iki farklı isim daha geçmektedir. Sol alt köşede, Abdurrahman b. Muhammed b. İsmail el-Hanefî (el-Kürdî veya el-Kerekî diye de bilinmektedir), sağ tarafında ise, Muhammed b. İsmail ed-Dasûkî el-Hanefî eş-Şâmî'nin isimleri yer almakta ve onun altında h. 1073/1663 yılı Rabi'us-Sânî ayını gösteren tarih verilmiştir.[268]

Princeton nüshasının en son sayfasına baktığımızda eseri elinde bulunduran ve okuduklarını gösteren şu kişilerin isimleri ve tarih kayıtları mevcuttur:

1. Akbay el-İnâli, Recep ayının yirmi dördü. Ayrıca eserin mukabele edildiğini gösteren işaret (ortasında nokta bulunan yuvarlak çizgi) mevcuttur.

---

[265] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* Princeton nüshası 50b ve 51a sayfaları arasında olması gereken metin, Süleymaniye nüshasında 40a'nın son satırından itibaren (كتب فيه...) 45b'nin ortasına (اقبلوا البشرى يا بني تميم) kadarki sayfalarda mevcuttur.

[266] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 71b; Princeton nüshası, 92a.

[267] Princeton, 1a.

[268] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* Princeton nüshası, vr. 1a; 92b.

2. Nihaduddîn Ahmed b. Akbay b. Abdullah el-İnâli. H. 850/1446 Şevval ayının dördü, Cuma gecesi.

3. es-Seyyid Muhammed b. es-Seyyid İsmail ed-Dasûkî el-Hanefî eş-Şâmî. H. 1073/1663 yılı Recep ayı. Bu şahsın ismi 1a'da da geçmektedir.

4. En son olarak Abdulcevvad el-Hanefî'nin ismi mevcuttur.[269]

2. Süleymaniye Nüshası

Müellifimize ait olan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin ikinci nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Pertevpaşa nr. 650'de 7b-70a yaprakları arasında kayıtlı bulunmaktadır.[270] *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*nin öncesinde *Akîdetü't-Tahâvî* risâlesinin metni ve sonrasında İmam Ebu Hanife'nin *Vasıyye'*si bulunmakta ve üç eser bir mecmuada toplanmış durumdadır.[271]

Bu üç eseri bir arada bulunduran mecmuanın kapağına hat yazılarının anası sayılan ve genellikle yazma nüshalarda kitap ünvanları ve levhalar için kullanılan sülüs tarzıyla kırmızı renk kullanılarak "مجموع مبارك فيه ثلاثة كتب" yazılmıştır. Ünvanın üst kısmında kitaba resmiyet kazandıran mühür ve 650 tarihi yer almaktadır. Altında ise, mavi cetvel çizgisi ile dörtgen şeklinde çerçevelenmiş kahverengi fonun üzerinde, kitabın içinde bulunan eserlerin isimleri sırasıyla yer almaktadır;

الكتاب الأول عقيدة الطحاوي

الكتاب الثاني شرحها للعلامة هبة الله بن معلا الحنفي التركستاني

الكتاب الثالث وصية الإمام ابي حنيفة ﷺ[272]

Aynı sayfada, ünvanın alt kısmında yer alan "لا تسأل المخلوق ربك أقرب" cümlesi mevcuttur. Bu cümlenin etrafında üç farklı hadis, râvileri ile birlikte kaydedilmiştir. Söz konusu hadisler şunlardır[273]:

[269] Princeton nüshası, vr. 92b.
[270] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 7b-70a.
[271] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 1a.
[272] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 1a.

عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ: إتقوا الله في الصلاة إتقوا الله في الصلاة إتقوا الله في الصلاة، إتقوا الله فيما ملكت ايمانكم إتقوا الله في الضعيفين المرأة الأرملة والصبي اليتيم. صدق رسول الله (نقل من الجامع الصغير.)[274]

عن عبد الله بن بسر المازني ﷺ أنه [قال:] قال رسول الله ﷺ إتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت.[275]

عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ إتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. صدق رسول الله.[276]

Mecmuanın ilk sayfasını inceledikten sonra içinde bulunan ikinci eserin, yani çalışmamızın esas konusu olan *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin ilk sayfasına gelelim. Burada nesih hattıyla önce eserin adı "شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي" daha sonra müellifin ismi "تأليف هبة الله بن احمد بن معلا التركستاني" şeklinde geçmektedir.[277] Eserin ve müellifin isimlerini verdikten sonra, dua niyetinde yazılan ibareler mevcuttur:

"نفعنا الله بعلمه، والحمد لله"

"وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعلى اله وصحبه وسلم"

"حسبنا الله ونعم الوكيل".[278]

Asıl metin siyah renkle nesih tarzında yazılmıştır ve harekeleme yapılmıştır. Bütün bunlar yazma nüshayı okumamızda kolaylık sağlamıştır. Diğer nüshaya nispetle hasar görmemiştir. Metnin etrafına kırmızı renkle cetvel çekilmiş olup eserin sonuna kadar bütün sayfalarda aynı şekildedir. Satır sayısı on yedidir. Yeni konuya başlarken "وقولهم" veya "وأما قولهم" kelimelerinin üzerine kırmızı "س" işareti konulmuştur. Elimizdeki mecmuanın sonuna, 72b'ye baktığımızda, "قوبل قدر الطاقة صفحة صفحة، والله الموفق"

[273] Pertevpaşa, nr. 650, 1a.
[274] Beyhakî, *Şu'abü'l-İman,* Zühd, 4.
[275] Ebu İbrahim Muhammed b. İsmail b. Salah el-Kehlânî, *et-Tenvîr Şerhu'l-Câmi'i's-Sağîr,* thk. Muhammed İshak, Muhammed İbrahim, Mektebetü Dâri's-Salâm, Riyad 2011, I, 342.
[276] Ebu Bekir Ahmed b.Mervan ed-Dinverî, *el-Mücâlasetü ve Cevahiru'l-İlm,* thk. Ebu Ubeyde meşhûr b. Hasan Âli Selman, Cem'iyyetü't-Terbiyyetü'l-İslâmiyye (Bahreyn), Dâru İbn Hazm (Beyrut), 1998, VII, 279.
[277] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 7b.
[278] Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 7b.

cümlesi eserin tashih gördüğü ve bir başka nüsha ile mukabele edildiğini ortaya koymaktadır.[279] Ancak, bunun öncesinde eserin hangi tarihte istinsah edildiğini gösteren bilgi bulunmakta, fakat müstensihin ismi geçmemektedir. Verilen bilgiye göre elimizdeki mecmua, en son h. 853/1352 yılında istinsah edilmiştir. Mecmuanın sonunda yer alan bilgilerde Abdüsselam İbnu'r-Ruhûm Salîm (27 Muharrem / Pazartesi) ve Muhammed b. Ali eş-Şebînî (19 Zilka'de h. 876/1472), kitabı okuduklarının kaydını düşmüşlerdir.[280] Mecmuanın başında olduğu gibi sonunda da – araştırmamızın neticesinde birçoğunun mevzû ve zayıf olduğu kanaatine vardığımız – hadislere yer verilmiştir:

... مرة، رأى رسول الله ﷺ في المنام.[281]

وعن علي بن أبي طالب ﷺ قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر يوم الجمعة قبل الزوال عشرين مرة، رأى رسول الله ﷺ في المنام.[282]

وعن النبي ﷺ: من اغتسل ليلة الجمعة كغسل من الجنابة وصلى ركعتين با... أحد، وسأل الله تعالى أن يريه النبي ﷺ في منامه، أراه الله تعالى ... .[283]

وعنه عليه السلام: من قرأ كل ليلة ألف مرة قل هو الله أحد وداوم عليه ... في المنام.[284]

ومن قال في ليلة الجمعة "أللهم صلى على سيدنا مُحَمَّد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم" رآه في المنام. ومن راه في المنام فله الجنة ... .[285]

279 Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 72b.
280 Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 72b.
281 Nüshanın son varaklarının kenarının kırpılmasından dolayı hadislerin bir kısmı okunamaz durumdadır.
282 Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Irak el-Kinânî, *Tenzîhu'ş-şerî'ati'l-merfû'ati 'an'i'l-ahbâri'ş-şenî'ati'l-mevzû'a,* thk. Abdülvehhab Abdullatif, Abdullah Muhammed es-Sıddîk, Mektebetü'l-Kâhire, Kahire 1378, I, 306.
283 Hadisin kaynağını bulamadım. Yazma nüshadan okunamayan bazı yerlere nokta (…) koyduk.
284 Burada da okunmayan kısımlara nokta (…) koyduk. Hadisin farklı lafızlarla geçtiği kaynakları bulduysakta, aynı lafızda bulunamamıştır. Bkz. Muhammed b. Ali Harad el-Alevî el-Hüseynî Terimî, *Vesâilü'ş-Şafiyye,* el-Mektebetü'l-Mısriyyi'l-Hadis, İskenderiye 1985, s. 427.
285 Bu hadisin kaynağını bulamadım. Aynı şekilde, okunamayan yerleri de bulunmaktadır.

عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ إن الله يحب أبناء السبعين ويستحي من أبناء الثمانين. صدق رسول الله، نقل من الجامع الصغير للإمام السيوطي ﵀.[286]

وقال النبي عليه السلام: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، صدق رسول الله.[287]

Bu hadislerin yanında aşağıdaki beyit ve ibareler de yer almıştır:

وصام نهاره لله خيفة وصام لسانه عن كل إفك

وما زالت جوارحه عفيفة يعفُّ عن المحارم الملاهي

ومرضاة الإله له وظيفة فقيها ... في الإسلام خودا

أمينا للرسول وللخليفة ويرويكم بإسناد صحيح

كآيات الظهور على الصحيفة فمن كأبي حنيفة في هداة

لأمر الفقه في المستقيم الطريقة فلا بالمشرقين له نظير

ولا بالمغربين ولا بكوفة لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة.[288]

B. Tahkîkte Takip Edilen Metod

Müellifimiz Hibetullah et-Türkistânî'ye ait *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'nin* tahkikini yaparken, Princeton Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunmakta olan,

---

[286] Ali b. Zeynelâbidin el-Haddâdî, *et-Teysîru bi'şerhi'l-Câmi'i's-Sağîr,* Mektebetü'l-İmamü'ş-Şâfi'î, Riyad 1988, s. I, 272. Bu hadis ile ilgili Nâsıruddin Elbânî zayıf olduğunu söylemiştir. Süyutî'ye göre hasen hadistir.

[287] Ebu İshak İbrahim b. Kurkûl, *Metali'u'l-envâr 'alâ Sıhâhi'l-Âsâr,* thk. Dârü'l-Felâh li'l-bahsi'l-İlmiyye ve Tahkîki't-Türâs, Vizâretü'l-evkâf ve'ş-Şüûnü'l-İslâmiyye, Katar 2012, IV, 446.

[288] Bkz. İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr 'alâ dürrü'l-Muhtâr,* Dârü'l-Fikr, Beyrut 1992, I, 62; *Dürrü'l-Muhtâr*'da geçen Abdullah b. Mubarek'in İmam Ebu Hanife için yazdığı beyitlerden bazıları aynen alınmış ve eklemeler de yapılmıştır.

dipnotlarda “be” (ب) harfiyle gösterdiğimiz ve Câdullah Bessam tarafından neşredilen nüsha ile Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 650’de kayıtlı bulunan ve dipnotlarımızda “sîn” (س) harfiyle gösterdiğimiz nüshayı çalışmamıza esas aldık. Tercihli tahkik yöntemini benimsediğimiz için nüshalardan birini esas almış, yerini doğru gördüğümüz ibareyi tercih ettik.

Hazırlamış olduğumuz çalışmada, nüshalar arasındaki farklardan doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz ifadenin metin içine alınması ve diğer nüshadaki farkın dipnotta gösterilmesi cihetine gidilmiştir. Nüshaların sayfa kenarlarında bulunan bazı ta’lîkatın dipnotta gösterilmesini tercih ettik, mukabele edilmiş nüshalarda rastlanan mukabele sonrasında yapılan düzeltmeleri ise metnin içine aldık.[289]

Müellif, âyet ve hadisleri metne alırken, okuyucunun gerisini tamamlayacağını düşünerek hareket etmiş ve bazen âyetin yarısını vermekle yetinmiş, hadislerin ise genellikle tamamını vermiş olsa da ara ara eksik verilen hadis metinlerine de rastladık ve bu eksiklikleri hadis kaynaklarının yardımıyla tamamlamaya çalıştık.

Hibetullah et-Türkistânî’nin, görüşlerinden istifade ettiği âlimler hakkında dipnotlarda kısaca bilgi verdik. Metinde bahsi geçen mezhep ve dinler hakkında da dipnotta özet bilgiler verilmiştir. Bunların yanında, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz Princeton nüshasında bulunan eksiklikler Pertevpaşa nüshasıyla karşılaştırılmış ve giderilmiştir.

Metinde müellif konu başlıkları vermeksizin (واما قولهم) veya (وقولهم) şeklinde lafızlarla yetinmiştir. Bu nedenle biz, konu başlıklarını seçerken kendi tercihimizin yanında Ebu Hafs el-Gaznevî’nin *Şerhu Akîdeti’l-İmam et-Tahâvî’*sinde[290] yer alan başlıklardan ve bizden önce yapılan Câdullah Bessam’ın neşrinden istifade ettik.

II. Tahâvî’nin Akîde Risâlesi

Hicrî IV. asrın başlarında Ehl-i Sünnet akîdesini savunan önemli üç büyük sîma vardır. Bunlardan ilki, Ebu Cafer et-Tahâvî’dir (ö. 239/853). İkincisi Irak ve Şam

[289] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî,* Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650, 20a, 20b; Türkistânî, *Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî,* s. 24.
[290] Gaznevî, *Şerhu Akîdeti’l-İmam et-Tahâvî,* thk. Hazim b. Abdurrahim el-Kîlânî el-Hanefî, Muhammed Abdulkadir Nassâr, Dâru’l-Kerez ve’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire 2009, 202 s.

diyarında yaşayan Ebu'l-Hasan el-Eş'arî (ö. 324/936), sonuncusu ise Türkistan bölgesinde yaşayan Ebu Mansur el-Mâturîdî'dir (ö. 333/944).[291] Eş'arî ve Mâturîdî'ye nispetle en az meşhur olanı Tahâvî'dir. Ancak, Tahâvî'ye ait *Akîdetü't-Tahâvî* risâlesi İslâm âleminde üzerine birçok şerh yazılan meşhur eserlerden biridir.

Hanefî mezhebinin büyük âlimi Tahâvî'ye ait *el-Akîdetü't-Tahâviyye*, mezhebin en önemli üç imamı olarak bilinen İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in (r.a) ortaklaşa benimsedikleri Ehli-Sünnet akaid ilkelerini kapsayan temel metinlerden biridir.[292] Asıl adı *Beyânü Akâid'i-Ehli's-Sünne ve'l-Cemaâ*[293] olsa da, *el-Akîdetü't-Tahâviyye* olarak meşhur olan bu risâlenin kütüphanelerimizde birçok yazma nüshaları[294] bulunmaktadır ve üzerine muhtelif dönemlerde şerhler yazılmıştır.[295]

Risâlenin muhtevasına baktığımızda başta tevhid konusu olmak üzere çeşitli kelâm meseleleri klasik kelâm tasnifiyle ve selef metoduyla ele alınmıştır. Eserin özelliği, farklı metinlerde geçtiği gibi, aykırı görüşlere itiraz, reddiye veya eleştiri tarzında değil de, Ebu Hanife'nin itikâdî görüşlerini ilk ve en doğru şekliyle tespit edebilmesidir. Ayrıca, daha önce de bahsettiğimiz gibi bu eserde Hanefî mezhebinin önemli önderlerinden İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed gibi âlimlerin görüşleri göz önünde bulundurulmuştur.[296]

Tahâvî Akîde'sini ana başlıklar altında inceleme amaçlı tasnifini yapacak olursak, dört ana bölüm altında ele alabiliriz: İlk bölümde, Allah'ın isim ve sıfatları ile tanıtılması ele alınmış ve sıfatlar konusunda Kur'an'da geçen âyetlerin te'vilsiz kabul edilmesi üzerinde önemle durulmuştur.[297] Dolayısıyla ilk bölümde ilâhiyat bahsi ile

---

[291] Arif Aytekin, *Ehl-i Sünnet İnanç Esasları; Tahâvî ve Akâid Risâlesi,* Bereket Yayınları, İstanbul 2011, s. 5.
[292] Ebu Cafer et-Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* Dâru İbn-i Hazm, Beyrut 1995, s. 7; Arif Aytekin, "Akîdetü't - Tahâviyye", *DİA,* Ankara 1989, II, 259-260.
[293] Bkz. Tahâvî, *Akîdeti't-Tahâvî.*
[294] Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2792; Bağdatlı Vehbi, nr. 2028; 481; Esad Efendi, nr. 1259; Fatih, nr. 1039; H. Hüsnü Paşa, nr. 1160; Hacı Mahmud Efendi, müst. Bostanizade, nr. 1509; Kasidecizade, nr. 553; Laleli, nr. 2153; Pertevpaşa, nr. 647; Beyazıd Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2140.
[295] En meşhurları için bkz. Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud el-Bâbertî, *Şerhu Akîdeti Ehl-i Sünneti ve'l-Cemâa,* thk. Arif Aytekin, Vizaretü'l Evkaf ve'ş-Şuûni'l İslâmiyye, Küveyt 1989; Abdülğanî el-Ganîmî el-Meydânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Muhammed Mutî' el-Hâfiz, Muhammed Riyad el-Malih, Dâru'l Fikr; İbn Ebi'l İzz, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Şuayb el-Arnavut, Mektebetü Dârü'l-Beyân, Dımeşk 1981; Hibetullah et-Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Câdullah Bessam Salih, Dâru'n-Nûru'l-Mubîn, Amman 2012.
[296] Aytekin, "el-Akîdetü't - Tahâviyye", *DİA,* Ankara 1989, II, 259-260.
[297] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 8-11.

başlanırken, devamında nübüvvet konusu işlenmiş ve klasik kelâm tasnifiyle devam etmiştir.

Nübüvvet bahsini ele alan ikinci bölümde ise, diğer peygamberlerden daha ziyâde peygamberimiz (s.a.v) ve Allah'ın ona lutfetmiş olduğu mucizeleri hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle de onun hâtemü'l-enbiyâ olduğuna ağırlık verilmiştir.[298] Tahâvî dışında, ilk dönem akâid risâlelerine baktığımızda nübüvvet konusunda geniş bilgiye rastlanmaz. Dolayısıyla, selef imamları arasında nübüvvet bahsine geniş yer ayıran ve konuyu tasnif etmeye çalışan ilk âlim İmam Tahâvî olduğu söylenebilir.[299]

İmam Tahâvî, Kur'an'ın mahlûk olmadığına dair naklî deliller getirmiştir. Kur'an'ın Allah'tan "söz" olarak çıktığını söylemekle Ehl-i Sünnet dışında kalan fikirleri reddetmektedir.[300] Özellikle, Kur'an'ın keyfiyeti bilinmeksizin söz olarak Allah'tan çıktığına dikkat etmekle, kendinden önceki imamlara göre konuya mükemmel ibarelerle sağlam bir düşünce zemini hazırlamış olduğunu söyleyebiliriz.[301]

Metnin üçüncü ana bölümünde, iman konularıyla beraber kader konusunu da ele almış ve kaderin, Allah'ın yaratıkları hakkındaki bir sırrı olduğunu, buna ne bir melek-i mukarreb[*] ne de bir nebiyy-i mürsel'in[*] muttali olamadığını ifade etmiştir.[302] Levh-i Mahfûz, kulların fiilleri ve istitaat gibi kader ile bağlantılı olan konuları işlerken, karşı görüşlere veya tartışmalara yer vermeksizin, nasslardan getirmiş olduğu delillere başvurulmaktadır.[303]

Aynı şekilde, kader, fiiller ve irade konularıyla birlikte ele alınan istitaat konusunu anlatırken, bunun fiilden önce de var olduğunu kabul etmesiyle, Ehl-i Sünnet'ten farklı bir yaklaşım benimsemiştir.[304] Kur'an-ı Kerîm'e baktığımızda da insanın fiilden önce sahip olduğu kudreti "istitaat" olarak tanıtan çok sayıda âyeti görebiliriz.[305]

---

[298] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 12.
[299] Aytekin, *Tahâvî Akîdesi ve Selef Akîdesindeki Yeri,* Dağıtım Kitabevi, İstanbul 1996, s. 133.
[300] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 12.
[301] Aytekin, *Tahâvî Akîdesi ve Selef Akîdesindeki Yeri,* s. 100.
[*] Şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allah'a yakın olan meleklerdir. Cebrâil, Mikail ve İsrafil mukarreb meleklerdir. Bkz. İsmail Karagöz, *Dinî Kavramlar Sözlüğü,* "Melâike-i Mukarrabûn", Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010, s. 421.
[*] Elçi olarak gönderilmiş peygamber.
[302] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 17.
[303] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 18-19.
[304] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 26.
[305] Bkz. en-Nisâ, 4/25; et-Tevbe, 9/42, 91; el-Mücâdile, 58/ 4; et-Teğâbûn, 64/16.

Ashabı sevmenin dinden ve imandan, onlara kin beslemenin ise isyan ve küfürden sayıldığını ve Müslümanların, günaha çağırmadığı müddetçe halife veya imamlarına itaat etmelerinin farz olduğunu söylemiştir.[306]

Eserinin sonuna doğru sem'iyyât bahsini anlattıktan sonra, Müşebbihe, Mutezile, Cehmiyye, Cebriyye ve Kaderiyye gibi fırkalardan sakınılması gerektiğine işaret etmektedir.[307]

Üzerine birçok şerhlerin yazıldığı Tahâvî Akîdesi'i ile ilgili olarak, bilhassa Selefî-Vehhâbî akîdesi müntesiplerince yirmiye yakın çalışma yapılmış ve bunlardan Türkçe'ye tercüme edilenler de olmuştur.[308]

III. Tahâvî Akîdesi Üzerine Yazılan Şerhler ve Türkistânî Şerhi

Sözlükte "eti kesmek, bir şeyi genişletip yaymak ve sözün kapalı kısımlarına açıklama getirerek anlaşılır kılmak" anlamlarına gelen "şerh" kelimesi Arapça'dan gelmektedir.[309] Literatürde ise, herhangi bir konuda yapılan sözlü veya yazılı açıklamalar anlamına gelmektedir.[310]

Şerhler, herhangi bir ilim dalında meşhur olmuş genellikle muhtasar metinler üzerine yapılan inceleme, kapalı olan konuları açıklama, hatalara işaret etme ve eksik yerleri tamamlama gibi çalışmaların yapıldığı eserlerdir.[311] Şerh müellifleri genelde metin müellifinden farklı kişiler olmuşsa da, kendi metinleri üzerine şerh yazanlar da olmuştur. İbn Hişam en-Nahvî'nin (ö. 761/1360) *Şüzûru'z-Zeheb ve Katru'n-nedâ* isimli eserlerine yazmış oldukları şerhler bunlardan bazılarıdır.[312] Şerhler genellikle bir eserin

---

[306] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 28-30.
[307] Tahâvî, *Akîdetü't-Tahâvî,* s. 32.
[308] Örnek olarak bkz. İbn Ebi'l-İzz, *el-Akîdetü't-Tahâviyye ve Şerhi,* çev. M. Beşir Eryarsoy, Gurabâ Yayınları, İstanbul 2011; Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis, *Gençler İçin Akaid Dersleri Tahâvî Şerhi,* çev. M. Emin Akın, Gurabâ Yayınları, İstanbul 1994.
[309] İbrahim Mustafa v.dğr, *el-Mu'cemü'l-vasît,* el-Mektebetü'l-İslâmiyye, İstanbul, ts., s. 477.
[310] Sedat Şensoy, "Şerh", *DİA,*Ankara 2010, XXXVIII, 555-558.
[311] Şensoy, "Şerh", *DİA*, XXXVIII, 555-558.
[312] Bkz. Ebu Muhammed Cemaleddin Abdullah b. Yusuf İbn Hişâm en-Nahvî, *Şerhu Katri'n-nedâ ve bellü's-sada*, el-Mektebetü'l-Asrıyye, Beyrut, ts.

tamamını açıklamak amacıyla kaleme alınsa da, önemli görülen kısımlarının şerh edildiği bazı eserler de mevcuttur.[313]

Akâid alanında ise, ilk olarak eser telif etmiş ve eserlerinin sonraki dönemlere intikal ettiği âlim İmam Ebu Hanife'dir. Onun *el-Fıkhu'l-Ekber*'inin, talebelerinden Ebu Muti' el-Belhî (ö. 199/814) yoluyla gelen ve *el-Fıkhu'l-ebsat* diye adlandırılacak olan rivayetinin Ebu'l-Leys es-Semerkandî (ö. 372/983), Fahru'l-İslâm Ebu'l-Usr el-Pezdevî (ö. 482/1089), Ata b. Ali el-Cüzcânî ve Ebu İbrahim İsmail el-Hâtırî tarafından şerhedildiği belirtilmektedir.[314] Hammâd b. Ebu Hanife yoluyla gelen *el-Fıkhu'l-Ekber'*in en çok bilinen şerhlerinden biri Ali el-Kârî'nin *Minehü'r-ravzi'l-ezher fî şerhi'l-fikhi'l-ekber*'dir.[315] Tahâvî'nin *Akâid* risâlesi de fazlaca şerhi yapılan eserlerden biridir.

A. Tahâvî Akîdesi Üzerine Yazılan Şerhler

İmam Tahâvî'nin *Akîde* risâlesine Hibetullah et-Türkistânî'den önce de sonra da birçok şerh yazılmıştır.

1. Şerefüddîn İsmail b. İbrahim b. Ahmed eş-Şeybânî'ye (ö. 629/1232) ait *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*dir.[316]
2. Necmüddîn Menkûbars b. Yalınkılıç Abdullah el-Kıbrısî[317] et-Türkî'ye (ö. 652/1254) ait Tahâvî şerhidir. Yalınkılıç et-Türkî kendi eserine *en-Nûrü'l-Lâmi' ve'l-Burhâni's-Sâti'* adını vermiştir.[318]

---

[313] Bu konuda örnek olarak verebileceğimiz eserlerden bazıları için bkz: Fîruzâbâdî, *Nuğbetü'r-Reşşâf min hutbeti'l-Keşşâf*, Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3712; Kâdızâde Mehmed Efendi, nr. 69; Mehmet Selman Malkoç tarafından 1990'da eserin tahkiki yüksek lisans tezi olarak yapılmıştır.
[314] Mustafa Sinanoğlu, "Şerh", *DİA,* Ankara 2010, XXXVIII, 564-565.
[315] Sinanoğlu, "Şerh", *DİA,* XXXVIII, 564-565.
[316] Eserin yazma nüshaları bulunmakla beraber tahkik edilmiş değildir. Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 647; Reîsülküttâb, nr. 304; Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, nr. 847.
[317]Brokelmann, *GAL,* III, 264.
[318] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143; Brockelmann, *GAL,* III, 264; Yalınkılıç et-Türkî'ye ait bu eserin yazma nüshalarının bulunduğu kütüphaneler: Süleymaniye ktp., Ayasofya, nr. 2311, müst. Halil b. Muhammed; Hekimoğlu, nr. 836; Lâleli, nr. 2318, 2320; Reîsülküttâb, nr. 563; Şehid Ali Paşa, nr. 1736, müst. Ahmed b. Aydemir; Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, nr. 848, 861.

3. İbn Serrâc diye de bilinen Ebu'l Mehasin Cemaleddin Mahmud b. Ahmed b. Mes'ûd el-Konevî ed-Dımeşkî el-Hanefî'ye (ö. 771/1369) ait *el-Kalâid fî Şerhi'l-Akâid* kitabıdır.[319]
4. Siracuddîn Ömer b. İshak Ebu Hafs el-Hindî el-Gaznevî'nin (ö. 773/1371) *Şerhu Akîdeti'l-İmam et-Tahâvî'*sidir.[320] Eser, 2009 yılında Kahire'de Hazim b. Abdurrahim el-Kîlânî el-Hanefî ve Muhammed Abdulkadir Nassâr tarafından tahkiki yapılarak yayımlanmıştır.[321] Müellifimiz *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'yi yazarken en çok istifaade ettiği âlim Gaznevî'dir. Gaznevî h. 704 veya 705 yılında doğmuştur.[322] Hibetullah et-Türkistânî'nin h. 733'te vefat ettiğini göz önünde bulundurursak, eserini geç yaşlarında kaleme almış olduğu ortaya çıkmaktadır.
5. Ebu Abdullah Ekmeleddin Muhammed b. Muhammed el-Babertî'nin (ö. 786/1384) *Şerhu Akîdeti Ehli's-Sünne ve'l-Cemâa'*sıdır. Eserin tahkiki Arif Aytekin tarafından 1989 yılında yapılmıştır.[323]
6. Ali b. Muhammed b. Ebi'l-İzz el-Azra'î ed-Dımeşkî'nin (ö. 796/1393) *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*sidir.[324] Günümüzde en yaygın bir şekilde hem basılan hem de tercüme edilen şerhlerden biridir.[325] Abdulmuhsin et-Türkî ve Şuayb el-Arnavut tarafından tahkiki yapılmış olan[326] bu eser üzerinde Nâsırüddin el-Elbânî'nin (ö. 1420/1999) de çalışmaları bulunmaktadır.[327]
7. Muhammed b. Ebi Bekir el-Gazzî el-Himyerî el-Hanefî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahavî'si.* Dımeşk'te bulunan Âcurrî Kütüphanesinde mevcut olup, yaklaşık elli varaktan oluşmaktadır. Müellif, 881/1476'da kitabı tamamladığını

[319] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143; Brokelmann, *GAL,* III, 265; Eserin yazma nüshalarının bulunduğu kütüphaneler: Beyazıd Devlet Ktp., Beyazıd, nr. 2971; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1236; Laleli, nr. 2321; Şehid Ali Paşa, nr. 1697; Kastamonu Yazma Eserler Kurumu, KHK2598 numarada kayıtlı.
[320] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143; Brokelmann, *GAL,* III, 265.
[321] Gaznevî, *Şerhu Akîdeti'l-İmam et-Tahâvî*, Kahire 2009.
[322] Gaznevî, *a.g.e.,* s. 16.
[323] Ebû Abdullah Ekmeleddin Muhammed b. Muhammed el-Baberti, *Şerhu Akîdeti ehli's-sünne ve'l-cemaa*, thk. Arif Aytekin, Bereket Yayınları, İstanbul 2011.
[324] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143; Ali b. Muhammed b. Ebi'l-İzz ed-Dımeşkî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Şuayb el-Arnavut, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1993.
[325] Tercümesi için bkz: Ali b. Muhammed b. Ebi'l-İzz ed-Dımeşkî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* çev. Beşir Eryarsoy, Guraba Yayınları, İstanbul 2002.
[326] Ebi'l-İzz ed-Dımeşkî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Şuayb el-Arnavut, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1993.
[327] Ebü'l-İzz, *Muhtasaru Şerhi Akîdeti't-Tahâvî,* hrc. ehâdisihâ Nâsırüddin el-Elbânî.

kaydetmiştir.[328] Bu kayıttan el-Himyerî'nin 881/1476'da hayatta olduğunu anlıyoruz. Ancak, vefat tarihi belli değildir.

8. Ebu Abdullah Mahmud b. Muhammed b. Ebu İshak el-Kostantinî'ye ait şerh. Hacı Halife'nin sunduğu bilgilere göre, müellifin vefat tarihi belirsizdir. Hanefî fakîhi olarak da bilinen el-Kostantinî, *Tahâvî Akîdesi*'nin şerhini 916/1510 yılında tamamlamıştır.[329]
9. Hanefî mezhebi mensubu Akhisarlı Kâfî Hasan el-Bosnavî Efendi'ye (1025/1616) ait *Nûru'l-yakîn fî usûli'd-dîn* adlı şerh.[330] Eserin h. 1014/1605 yılında Estergon Kalesi'nin muhasarası[331] esnasında tamamlandığına dair bilgiler mevcuttur.[332]
10. Abdü'l-Ganî el-Ganîmî el-Meydânî el-Hanefî ed-Dımeşkî'nin (ö. 1298/1880) *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'si. Eserin tahkiki 1982 yılında yapılmış ve Dımeşk'te basılmıştır.[333]
11. Şeyhzâde er-Rûmî el-Hanefî diye de meşhur olan Abdurrahim b. Ali el-Amâsî'nin (ö. 944/1537) kaleme aldığı *Şerhu Akâidi't-Tahâvî*.[334]
12. Seyfeddin en-Nâsırî'nin (ö. 758/1357)[335] emriyle yazılan, ancak müellifinin meçhul olduğu *el-Akîdetü't-Tahâvîyye*'nin şerhi mevcuttur.[336] Hindistan'ın Gota (nr. 665) ve el-Mekteb el-Hindî (nr. 1/4569) kütüphanelerinde yazma nüshası bulunmaktadır.[337]
13. Brokelmann'ın kayıtlarına göre müellifi meçhul olan başka bir şerh Princeton (nr. 155) ve Berlin'de (nr. 1940) bulunmaktadır.[338]

---

[328] Abdü'l-Ganî el-Ganîmî el-Meydânî el-Hanefî ed-Dımeşkî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Muhammed Mutî' el-Hafiz, Muhammed Riyad el-Malih, Dâru'l-Fikr, Dımeşk 1982, s. 10.
[329] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143.
[330] Brokelmann, *GAL,* III, 265.
[331] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143; Osmanlı Devleti, ilk defa 1543'te Avusturyalılar'ın yönetiminde olan Estergon kalesini fethetmişlerdi. 1595 yılında kaleyi teslim etmek zorunda kalan Lala Mehmed Paşa, büyük gayretler sonucunda 1605 yılında yeniden fetheder.
[332] Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* II, 1143;
[333] Meydânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Muhammed Mutî' el-Hafiz, Muhammed Riyad el-Malih, Dâru'l-Fikr, Dımeşk 1982.
[334] Bağdatlı İsmail Paşa, *İzâhü'l-Meknûn fî zeyli alâ Keşfi'z-Zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-funûn,* thk. Kilisli Rıfat Bilge, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1947, II, 103.
[335] Seyfeddin Şeyhû en-Nâsırî (ö. 758/1357), Memlükler döneminde "el-emîrü'l-kebîr" unvanını alan ilk emîrdir. Detaylı bilgi için bkz. Selahaddin Halil b. Aybek es-Safedî, *A'yânü'l-asr ve a'vânü'n-nasr*, nşr. Ali Ebû Zeyd v.dğr., Beyrut-Dımaşk 1998, II, 531-536.
[336] Brokelmann, *GAL,* III, 265.
[337] Brokelmann, *GAL,* III, 265
[338] Brokelmann, *GAL,* III, 265.

14. Son dönemde yapılan şerhlerin günümüzde yaygın olanları hakkında bahsedecek olursak, Abdurrahman b. Nâsır b. Berrâk b. İbrâhîm el-Berrâk'ın *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*si,[339] Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis'in *Gençler İçin Akaid Dersleri; Tahâvî Şerhi*[340] kitabı ve Abdullah Azzam'a ait *Tahâvî Akîdesi Şerhi*[341] mevcuttur. Türkçe olarak Tahâvî Akîdesi üzerine yapılan çalışmalardan Ebubekir Sifil'in orta seviye okuyucular için kaleme aldığı *Ehl-i Sünnet Akâidi; Muhtasar Tahâvî Akîdesi Şerhi*[342] bulunmaktadır.
15. Son olarak da, araştırma konumuz olan Hibetullah et-Türkistânî'nin (ö. 733/1333) *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*sidir. Princeton Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde ve Süleymaniye Kütüphanesi Pertevpaşa nr. 650'de kayıtlı bulunan nüshaları mevcuttur. Bizim, her iki nüshayı karşılaştırarak yapmış olduğumuz tahkikin dışında, Câdullah Bessam Salih tarafından sadece Princeton nüshası esas alınmış ve 2012 yılında Amman'da neşredilmiştir.[343]

B. Şerhu Akîdeti't Tahâvî'nin Muhtevâsı ve Özellikleri

Burada, önce *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'nin* muhtevasına yönelik bir tanıtım yapılmaya çalışılacak ve bu tanıtımda söz konusu eserin tasnîfi, dili ve uslûbuna değinilecek, sonra da eserin özelliklerinden; yer verdiği delillerden, kullandığı terim ve kavramlardan, ismi zikredilen âlim ve eserlerden söz edilecektir.

Eser, Tahâvî'nin Akîdesi üzerine yapılan şerhten ibaret olduğu için, içerik bakımından *Akîde* risâlesinin tasnifine uyulmuştur. Diğer ilimlerde olduğu gibi kelâm ilminde de kaleme alınan eserlerin genelinde konular, kitâb, bâb ve fasıl şeklinde konu başlıkları altında tasnif edilmiştir. Ancak, müellifimizin şerhinde konularda bölmeye gidilmemiş, İmam Tahâvî'nin risâlesinde geçen her bir madde birer konu olarak ele alınmış ve altında şerh düşülmüştür. Burada, yapmış olduğumuz tahkikte takip edilen

[339] Abdurrahman b. İbrâhim el-Berrâk, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* Dârü't-Tedmüriyye, 2008, s. 12.
[340] Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis, *Gençler İçin Akaid Dersleri; Tahâvî Şerhi,* çev. Emin Akın, Gurabâ Yayınları, İstanbul 1994.
[341] Abdullah Azzam, *Tahâvî Akîdesi Şerhi,* çev. Birol Özden, Küresel Kitap Yayınları, İstanbul 2016.
[342] Ebubekir Sifil, *Ehl-i Sünnet Akâidi; Muhtasar Tahâvî Akîdesi Şerhi,* Ravza Yayınları, İstanbul 2016,.
[343] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Câdullah Bessam Salih, Amman 2012.

yol, konu başlıklarını belirlerken klasik kelâm tasnîfini uygulamış olduğumuzu söylemeliyiz.

Öncelikle eserin ve müellifin dili konusuna değinecek olursak, lakabından da anlaşıldığı gibi Türkistânî bir Türk âlimidir. Dolayısıyla eserleri arasında Türk dilinde yazılan eserin bulunmamasına rağmen ana dilinin Türkçe olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak, küçük yaştan itibaren Arap topraklarında yetişmiş ve İslâmî ilimleri Arapça olarak tahsil etmiştir.[344] Dolaysıyla, eserlerinden de anlaşıldığı gibi müellifimizin Arap diline hâkim olduğu ortadadır. Eserlerinin bize kadar ulaşanlarının Arapça kaleme alındığını görmekteyiz ve bize kadar ulaşmayan eserlerinin de isimlerinden anlaşıldığına göre Arap dilinde yazıldığı kanaatindeyiz.[345] Türkistânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'yi yazarken hiçbir yerde Arapça dışında ister Türkçe, ister Farsça olsun farklı bir dil kullanmamış, örnek olarak da getirmemiştir.

Hibetullah et-Türkistânî'nin kaleme aldığı *Akîdetü't-Tahâvî* şerhinin diğer birçok şerhten, kullanmış olduğu birkaç terim haricinde hacim ve uslûb bakımından önemli sayılacak derecede farklılığı yoktur. Türkistânî'yi farklı kılan tarafı, her konuda Hanefî-Maturîdî bir âlimin görüşünü sunması ve devamında kendi eklemelerini yapmasıdır. Ancak, Türkistânî de uzun açıklama yapmanın yerine Bâbertî[346] ve Meydânî[347] gibi anlatacaklarını en fazla bir veya iki paragrafta vermekle yetinmiştir.

Türkistânî'nin şerh yöntemine gelince, ilk önce bir âlimin görüşünü beyan eder ve devamında kendi açıklamasını getirir. Açıklama yaparken delillerini güçlendirme yolunda hemen her konuda âyet veya hadis, bazı yerlerde her ikisini birden getirmiştir. Hadisleri delil getirirken çoğunlukla sahih olmasına önem vermiştir. Dolayısıyla genellikle Buhârî ve Müslim'deki rivayetleri vermeye çalışmıştır. Nadir olarak Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Nesâi, Beyhakî, Suyûtî ve Heysemî'de geçen rivayetleri almıştır.

---

[344] Kureşî, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* III, 567; *Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ,* XIV/2, 1084; Nu'aymî, *ed-Dâris,* I, 504; Kureşi, *el-Cevâhiru'l-mudıyye,* II, 668; Bebek, *Habbâzî, Kelâmî Görüşleri ve el-Hâdî adlı Eseri,* s. 14.
[345] K. Çelebi, *Keşfu'z-Zunûn,* I, 70, II, 1143, 1201, 1824, 1826, 1827, 1845; Brokelmann, *GAL,* III, 264.
[346] Baberti, *Şerhu Akîdeti Ehli's-sünne ve'l-cemaa*, thk. Arif Aytekin, Bereket Yayınları, İstanbul 2011.
[347] Meydânî, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* thk. Muhammed Mutî' el-Hâfiz, Muhammed Riyad el-Malih, Dâru'l Fikr.

Âlimlerden görüş beyan ederken genellikle ilk önce Kadı Ebu Hafs el-Gaznevî ve İmam Mâturîdî'den örnek getirmiştir. Burada Gaznevî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvîsi*[348] ve Mâturîdî'nin *Tevîlâtü'l-Kur'ân'*ı en çok kaynak gösterilen eserlerdendir. Fakat en çok ismi zikredilen ve görüşlerinden istifâde edilen âlim Ebu Hafs el-Gaznevî'dir. Hibetullah et-Türkistânî'nin döneminde muhtemelen kadılık görevinde bulunan Ebu Hafs el-Gaznevî de İmam Tahâvî'nin eseri üzerine şerh yazmış ve müellifimiz de bundan istifâde etmiştir.[349]

Tahâvî'nin Akîdesi, İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un itikâdî konulardaki görüşlerini bir araya toplayan eser olduğundan, müellifimiz kendi eserinde mezhebin üç büyük âlimine de yeri geldiğinde değinmiştir.[350]

İsmi nâdir de olsa eserimizde yer alan yine birkaç âlimimiz mevcuttur. Onlardan, İmâm Mâturîdî'den sonra gelen önemli kelâm âlimlerinden biri, eserde geçen lakabıyla Seyfü'l-Hak Ebu'l-Mu'în en-Nesefî, *Tebsıratü'l-edille fî Usûlü'd-Dîn* adlı eserinde yer verdiği bazı kelâmî meseleler ile birlikte müellifimize ilham kaynağı ve destekçi olmuştur.[351]

Eserde İbn Arefe diye bahsedilen ve tam adı İbrahim b. Muhammed b. Arefe el-Ezdî Ebu Abdullah'ın (ö. 858/1454)[352] da adı geçmekte olup, Nesefî'nin *Tebsıra'*sından naklen görüşü aktarılmıştır. Aynı zamanda, bir diğer Tahâvî şârihi Yalınkılıç et-Türkî İmam en-Nâsırî (ö. 652/1254) [353] Tahâvî *Akîde'si* üzerine yazmış olduğu şerhinde geçen görüşü, Ebu'l-Alâ Sa'id b. Muhammed b. Ahmed el-Ustuvâî (ö. 432/1040) *Kitâbü'l-İ'tikâd'*ı[354] ve Ebu Zeyd ed-Debûsî (ö. 430/1039) *Tahdîdü edilleti'ş-Şer'i*[355] ile Hibetullah et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*sinde yer almaktadır. Bu şahısların

[348] Gaznevî, *Şerhu Akîdeti'l-İmam et-Tahâvî,* Dâru'l-Kerez ve'n-Neşr ve't-Tevzi', Kahire 2009.
[349] Ebu Hafs el-Gaznevî'nin h.740'tan önce Kahireye gittiği konusunda verilen bilgiden yola çıkarak, Tarâzî h. 733'te vefat ettiğine göre muhtemelen müellifimizle görüşmüştür diyoruz. Çünkü Gaznevî'den yaklaşık 60'a yakın yerde görüşünü aktarmış ve devamında kendi görüşünü vermiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için bkz: Gaznevî, *a.g.e.,* s. 16; Türkistânî, *a.g.e.,* thk. Câdullah Bessam, s. 37, 38, 42, 45, 52, 54, 55, 58, 65, v.dğr.
[350] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 53, 54, v.dğr.
[351] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 42, 59, 64.
[352] Detaylı bilgi için bkz. Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, *Siyerü el-A'lâmü'n-nübelâ,* Müessesetü'r-Risâle 2001, s. 75; Türkistânî, *a.g.e.,* thk. Câdullah Bessam, s. 69. Câdullah Bessam, İbn Arefe'nin ismini yazma nüshalarda yapılan hatadan dolayı okuyamadığını belirtmiştir.
[353] Türkistânî, *a.g.e.,* thk. Câdullah Bessam, s. 87.
[354] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 91, 164.
[355] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 112.

yanında Mutezile, Mürcie, Kaderiyye, Cehmiyye, Cebriyye, Müşebbihe, Kerramiyye ve Rafızîler gibi birçok fırkanın ismine ve görüşlerine yer verilmekle beraber eleştirilerini de yazmıştır. Bunlardan en çok Mutezile'nin fikirlerine eleştiriler getirmiştir.

Hibetullah et-Türkistânî eserinde genel olarak kullanılan itikâdî kavramların çoğunu zikretmekle birlikte, Allah'ın sıfatları bahsinde, O'nun yaratması ile ortaya çıkan bu dünya için "âlem-i evvel" ve âhiret için de "âlem-i sânî" kavramlarını kullandığı noktalar vardır.[356] Ayrıca, müellifimiz Peygamberimiz'in (s.a.v) ümmetini kendi eserinde "hammâdûn" olarak nitelendirmektedir.[357] Dolayısıyla, müellifimizin kendine has, eserlerinde yer verdiği bazı terimler de mevcuttur.

Tahâvî Akîdesi'ne yapılan şerhlere baktığımız zaman birçoğunun tefsirî mahiyette olup selef akîdesini izah etmeye çalıştığını görmekteyiz. Hibetullah et-Türkistânî, her konuda kısa ve net açıklamaları ile konu hakkında Hanefî-Mâturîdî geleneğinden gelen âlimlerin görüşlerine yer vererek Mutezile, Kaderiyye, Cebriyye, Müşebbihe, Kerrâmiyye ve Cehmiyye gibi fırkaların görüşlerine eleştiriler getirmiştir. *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,* diğer Tahâvî şerhlerine göre farklı bir usûl takip edilerek şerh edilmiştir ve Mâturîdiyye mezhebinin müteahhir dönemindeki kaynaklarından biri olarak nitelendirilebilir. Eser, çeşitli konularda Tahâvî'nin görüşlerinin Maturîdîlik ile cemedilerek ortaya konulması farklılığını göstermektedir. Bu nedenle eser, Hanefî akîdesini hem Tahâvî hem de Mâturîdî yorumuyla birlikte okuma açısından önemlidir.

---

[356] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 23.
[357] Türkistânî, *a.g.e.,* s. 39.

İKİNCİ BÖLÜM

I. *ŞERHU AKÎDETİ'T-TAHÂVÎ'*NİN TAHKİKLİ METNİ

شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي

تأليف هبة الله بن أحمد بن معلا التركستاني الحنفي الماتريدي

نفعنا الله بعلمه

فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق

أ) حياة المؤلف وشخصيته

هبة الله التركستاني يُذكر في كثير من المصادر باسم هبة الله الطرازي. وهو هبة الله بن أحمد بن مُعَلَّى بن محمود الطَّرازي. لُقِّبَ بشجاع الدين. ولأنه وُلِدَ في تركستان على ما ذُكِرِ في المصادر سمي بهبة الله التركستاني.

وُلد في مدينة طراز التابعة لتركستان سنة ١٢٧٢/٦٧١. هذا ما يذكره كتب التراجم إلا أن عبد الحي اللكنوي (١٨٨٦/١٣٠٣) اعتبر تاريخ وفاته تاريخا لولادته سهوا منه. ويبدو أنّ ما يذكره ابن تغريبردي في *المنهل الصافي* من تاريخ ولادته خطأ.[١] يذكر المصادر بلا تاريخ أنه ذهب إلى دمشق ودرس الفقه من جلال الدين عمر بن مُحَمَّد الخَبَّازي (١٢٩٢/٦٩١).

ولعلّ ما ساقه إلى دمشق هو احتلال الموغول وما صاحبه من مشاكل مادية ومعنوية وعلمية. أشهر من دَرَسَ المؤلف على أيديه من الأساتذة هو الخبازي. في السنوات التي كان الممالك حاكما في بلاد الشام (١٢٥٠/٦٤٧–١٥١٧/٩٢٢) درّس جلال الدين الخبازي في المدرسة العزية. وانتقل إلى المدرسة الخاطونية سنة ١٢٧٥/٦٧٤ وما زال يدرس في تلك المدرسة إلى أن توفي. هناك عشرين سنة بين ولادة التركستاني وبين وفاة أستاذه الخبازي. وهذا يعني أنه كان أقلّ من عشرين من عمره عندما وصل إلى الشام. فهو التقى بشيخه الخبازي في المدرسة الخاطونية وأخذ منه الفقه والكلام.

حسب ما يذكره عبد القادر بن مُحَمَّد القرشي (١٣٧٣/٧٧٥) أن التركستاني قرأ الجامع الكبير للإمام مُحَمَّد بن حسن الشيباني (٨٠٥/١٨٩) على يد أستاذ ملقب بتاج الدين الأشقر. يقول معظم المصادر التي تبحث في هبة الله الطرازي إنه من الفقهاء الأحناف وماتردي المذهب ويعرف علوم العربية والأصول. ومن العلماء الذين يعتمد عليهم أبو حنيفة والإمام مُحَمَّد وأبو يوسف والإمام الماتريدي وأبو المعين النسفي وأبو حفص الغزنوي كما يُرى في شرحه لعقيدة الطحاوي. إنه استفاد من آراء أبي حفص الغزنوي أثناء إقامته في القاهرة. وأبو حفص الغزنوي هذا صار بعد مدة قاضي القضاة في القاهرة.

يصفه القرشي بأنه حسن الخلق ويقول عنه عبد الحي اللكنوي إنه من العلماء المدققين والباحثين المتخصصين. ويقول القرشي أيضا إنه اعتنى بالخط رغم سنه الكبير. وإن كان هناك طلاب كثير للطرازي إلا أن الذي يعرف اسمه هو عبد القادر القرشي.

---

[١] *المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي*، لإبن تغري بردي، تحقيق: مُحَمَّد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٤، ٤٣/١٢.

وقوله "*فإن بعض إخواننا سألنا أن نتكلم مما فتح الله علينا من خزائن نعمه ولطائف كرمه على العقيدة المنسوبة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوى رحمة الله عليه، وأن نوضح لهم ما خفي من أسرارها اللطيفة، ونبين على قدر الوُسع ما أجمل من معانيها الشريفة، فأجبتهم إلى ذلك مستعينًا بالله، ومتوكلا عليه، ومفوَّض جميع الأمور إليه*" في بداية شرحه لعقيدة الطحاوي يبين أنه كان مطلوبا من قِبَل طلاب العلم.

وتوفي هبة الله الطرازي في العشر من ذي الحجة سنة ١٣٣٣/٧٣٣ أثناء تدريسه في المدرسة الظاهرية. يقول القرشي إن له ابنا مسمى ببدر الدين إلا أننا ما وجدنا هذه المعلومة ولا أي معلومة أخرى عن عائلته في المصادر التي وصلنا إليها.[٢]

ب) مؤلفاته

يذكر القرشي في كتابه الجواهر المضية الآثار المنسوبة لهبة الله التركستاني، ويذكر في الوقت نفسه أنه تلقى العلم عنه، ويذكر من بين آثار هبة الله التركستاني: *شرح العقيدة الطحاوية، تبصرة الأسرار في شرح المنار، الغرر، المنازل، الإرشاد والمثال*. وثمة اتفاق بين كثير من كتب الطبقات مثل ابن تغري بردي (ت. ١٤٧٤/٨٧٩)، وكاتب جلبي (ت. ١٦٥٧/١٠٦٧)، والزركلي (ت. ١٩٧٦) وغيرها من المصادر،[٣] على نسبة هذه الكتب إلى هبة الله التركستاني، وأهم الآثار التي وصلتنا أثرين اثنين:

١. شرح عقيدة الطحاوية:

بعد البحث والنظر لم يثبت لدينا من الكتب المنسوبة للتركستاني إلا اثنين، أحدهما *شرح العقيدة الطحاوية*، ولهذا الكتاب نسختان خطيتان، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكة، ولاية نيوجيرسي، في مكتبة المخطوطات بجامعة برنستون،[٤]

والنسخة الأخرى في المكتبة السليمانية قسم برتو باشا تحت رقم ٦٥٠ .[٥]

---

[٢] أنظر حول حياته وشخصيته : *الجواهر المضية في طبقات الحنفية*، لعبد القادر بن محمّد القرشي، محقق: عبد الفتاح محمّد الحلو، القاهرة، بدون تاريخ، ٥٦٦/٣-٥٦٧؛ *الفوائد البهية في تراجم الحنفية*، لعبد الحي بن محمّد اللكنوي، تحقيق: أحمد الزعبي، بيروت ١٩٩٨، ٣٦٧؛ *والأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين*، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٩٢، ٧١/٨؛ *هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين*، لإسماعيل باشا البغدادي، إسطنبول ١٩٥٥، ٥٠٦/٢؛ *معجم المؤلفين*، لعمر ريضا كحالة، ٨٩/١٢؛ *تاج التراجيم*، لزين الدين قاسم بن قوطلو بوغا، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دمشق ١٩٩٢، ٣١٣.

[٣] *الجواهر المضية*، للقرشي، ٥٦٦/٣-٥٦٧؛*كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون*، لحاجي حليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ١/ ٧٠، ١١٤٣، ١٢٠١، ١٨٢٤، ١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٤٥؛ *هدية العارفين*، للبغدادي، ٥٠٦/٢ .

[٤] *شرح العقيدة الطحاوي*، لهبة الله التركستاني، http://pudl.princeton.edu/objects/0r967379t/

[٥] *شرح العقيدة الطحاوي*، لهبة الله التركستاني، مكتبة السليمانية، قسم برتو باشا، تحت رقم: ٦٥٠

وقد قام جاد الله بسام صالح بنشر هذا الكتاب معتمدا على نسخة مكتبة برنستون، ولكن عند مقارنة هذه النسخة بنسخة المكتبة السليمانية يتبين لنا أن نسخة برنستون ناقصة قريبا من ٦ أوراق، ولذلك فأحد الأسباب المهمة التي دفعتنا لإعادة العمل في هذا الكتاب هو تلافي هذا النقص في النشرة السابقة، وتتميم ما يحتاجه الكتاب من دراسة تتعلق بحياة المؤلف وآثاره وعصره، ويجدر التنبيه هنا إلى أن الباحث الكازاخستاني عبد الستار دربيس علي ترجم الكتاب إلى اللغة الروسية معتمدا على النسخة الناقصة، والكتاب تحت الطبع الآن.

نسخة برنستون

تعتبر هذه النسخة هي النسخة الوحيدة خارج تركيا، وتتكون من ٩٢ ورقة، في كل ورقة ١٣ سطرا، وأبعادها١٢٣/١٩٠ (٨٠/١٣٠). وتبدأ فقرات هذه النسخة عادة بـ "وأما قولهم" أو "وقوله"، وقد كتبت بالقلم الأحمر تمييزا لها عن أصل الكتاب الذي كتب بالقلم الأسود. وهذه النسخة محفوظة في المكتبة بعنوان مستقل وليس ضمن مجموع، والنسخة مجلد بجلد أسود وكعب أصفر، والصفحة الأولى والأخيرة من هذه النسخة فارغة، وأوراق النسخة ذات لون بني يميل للصفرة. وقد كتب العنوان *"شرح العقيدة الطحاوية"* في هذه النسخة بالخط الكوفي وبلون أزرق، وجعل ضمن إطار وكتب تحته اسم المؤلف بخط نسخ وبلون أسود، وجاء اسم المؤلف في صفحة العنوان على النحو التالي:

"تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة شجاع الدين هبة الله بن أحمد معلا التركستاني الحنفي رحمة الله عليه"

وقد رُقمت أوراق النسخة برقم لاتيني، والغالب أن هذا الرقم من إضافات إدارة المكتبة، وكتبت النسخة بخط نسخ، وعلى خلاف النسخ الأخرى فإن المتن في هذه النسخة لم يوضع في حاشية الكتاب، وقد حرك المتن بالشكل في كلا النسختين اللتين بين أيدينا، مما ساعد على فهم المتن فهما جيدا. ولكننا عند المقارنة بين نسخة برنستون ونسخة السليمانية نلحظ نقصا في نسخة برنستون، ولهذا فمن الخصائص التي تضفي الأهمية على عملي في الكتاب تلافي الأوراق الناقصة، والنتائج التي توصلنا إليها في نهاية التحقيق، وتلافي النقص في الأعمال والترجمات السابقة.

وبالنظر إلى خاتمة الكتاب، نجد أن كلا النسختين تتمم إحداهما الأخرى، فالنقص في نسخة برنستون "ب" نجده في نسخة السليمانية "س"، وعلى الرغم من كل ما أصاب نسخة برنستون من أضرار نتيجة الخروم التي سببتها الأرضة فإن أصل متن الكتاب لم يصب بضرر كبير.

وبحسب خطتنا في العمل فإن معرفة تاريخ النسخ واسم الناسخ مسألة مهمة، لكن لم نعثر في نسخة برنستون على اسم الناسخ، وبالنظر إلى صفحة العنوان نجد تحت اسم الكتاب واسم المؤلف العبارة التالية:

"ملك الفقير الى الله تعالى ابراهيم بن بهادر الحنفي عامله الله بلطفه الخفي" ، وقد كتبت بشكل مزخرف وبقلم أزرق، وزين بقلم ذهبي، ويظهر أن آخر مالك للنسخة قبل مكتبة برنجستون كان إبراهيم بن بهادر الحنفي، وعلى يسار هذا التملك ويمينه نجد تملكات أخرى أيضا، ففي الزاوية اليسرى من الأسفل نجد تملكا باسم عبد الرحمن بن مُحَّد بن إسماعيل الحنفي الكردي أو الكركي، وفي الطرف الأيمن نجد تملكا آخر باسم مُحَّد بن إسماعيل الدسوقي الحنفي الشامي وكتب تحته التاريخ التالي١٠٧٣/١٦٦٣ ربيع الثاني.

وبالنظر إلى الصحيفة الأخيرة في نسخة برنستون نجد الاسمين والتاريخين التاليين:

١- آقباي الإنالي، ٢٤ رجب، إضافة إلى أنه ثمة إشارة إلى أن النسخة مقابلة.
٢- نهاد الدين أحمد بن آقباي بن عبد الله الإنالي، ليلة الجمعة في الرابع من شوال عام ٨٥٠ هـ، (١٤٤٦م).
٣- السيد مُحَّد بن السيد إسماعيل الدسوقي الحنفي الشامي، رجب عام ١٠٧٣ هـ، (١٦٦٣م).
٤- وأخيرا عبد الجواد الحنفي.

نسخة السليمانية

وثمة في المكتبة السليمانية نسخة أخرى لكتابنا *شرح العقيدة الطحاوية*، في قسم برتو باشا تحت رقم ٦٥٠ وتقع بين الصفحات ٧ و ٧٠ ، وقبل *شرح العقيدة الطحاوية* نجد متن *العقية الطحاوية* ثم *وصية الإمام أبي حنيفة*، وقد جمعت هذه الآثار الثلاثة كلها في مجلد واحد.

وقد كتب على صفحة العنوان بقلم أحمر وبشكل مزخرف "مجموع مبارك فيه ثلاث كتب"، وفوق العنوان نجد ختما رسميا وتاريخ ٦٥٠، وأسفل منه نجد مستطيلا ذا إطار بني اللون رسم بخط أزرق، وكتب بداخله عناوين الكتب الثلاثة:

الكتاب الأول عقيدة الطحاوي

الكتاب الثاني شرحها للعلامة هبة الله بن معلا الحنفي التركستاني

الكتاب الثالث وصية الإمام أبي حنيفة ﵁

وفي الصحيفة نفسها وتحت العنوان نجد الجملة التالية: "لا تسأل المخلوق ربك أقرب"، وحول هذه الجملة نجد ثلاثة أحاديث، هي كالتالي:

عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ: إتقوا الله في الصلاة، إتقوا الله في الصلاة، إتقوا الله في الصلاة، إتقوا الله فيما ملكت إيمانكم، إتقوا الله في الضعيفين المرأة الأرملة والصبي اليتيم. صدق رسول الله (نقل من الجامع الصغير).[٦]

عن عبد الله بن بسر المازني ﷺ أنه [قال:] قال رسول الله ﷺ: اتقوا الدنيا، فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت.[٧]

عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله ﷺ: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. صدق رسول الله.[٨]

والكتاب الثاني في هذا المجموع هو كتابنا *شرح العقيدة الطحاوية*، وقد كتب العنوان كالتالي: "*شرح العقيدة الطحاوية*" ، بقلم نسخ، ثم كتب اسم المؤلف كالتالي: "*تأليف هبة الله بن أحمد بن معلا التركستاني*" ، وبعد العنوان واسم المؤلف كتبت العبارات الآتية:

نفعنا الله بعلمه، والحمد لله

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حسبنا الله ونعم الوكيل

وقد كتب متن الكتاب بقلم أسود وبخط نسخ وشكل بالحركات، مما يسر علينا قراءة النسخة الخطية، ومقارنة بالنسخة الأخرى فلا نرى أضرار كثيرة لحقت بهذه النسخة، وقد أحيط المتن في كل الصفحات بإطار أحمر اللون، وعدد الأسطر في كل صحيفة ١٧ صحيفة، وفي مقدمة كل موضوع نجد عبارة "وقولهم" أو "وأما قولهم"، وقد وضع فوقها بخط أحمر حرف السين على النحو التالي: "س"، وعند النظر إلى المجموع الذي بين أيدينا نجد في نهاية الصحيفة ٧٢ب الجملة التالية: "قوبل على قدر الطاقة صفحة صفحة، والله الموفق"، مما يدل على أن الأثر قوبل على نسخة أخرى، ولكن لا ذكر لتاريخ نسخ النسخة السابقة، وكذلك لم نعثر على اسم الناسخ أيضا، وبحسب ما بين أيدينا من معلومات فإن تاريخ

---

[٦] *شعب الإيمان*، للبيهقي، كتاب الزهد، ٤.

[٧] *التنوير شرح الجامع الصغير*، لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل الكحلاني، تحقيق: محمد إسحاق ومحمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض ٢٠١١، ٣٤٢/١.

[٨] *المجالسة وجواهر العلم*، لأبي بكر أحمد بن مروان الدنوري، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن علي سلمان، جمعية التربية الإسلامية (بحرين)، دار إبن حزم (بيروت)، ١٩٩٨، ٢٧٩/٧.

نسخ المجموع ١٣٥٢/٨٥٣، وبحسب التعليقات المدونة على أخر صفحة في المجموع يتبين لنا أن كلا من عبد السلام بن رحوم سالم الإثنين ٢٧ محرم، ومُحَّد بن علي الشبيني ١٩ ذي القعدة ٨٧٦هـ (١٤٧٢م) قد قرآ الكتاب.

وقد ذكر في بداية الكتاب وخاتمته بعض الأحاديث، التي تبين لنا بعد البحث أنها موضوعة أو شديدة الضعف، والأحاديث هي:

... مرة، رأى رسول الله ﷺ في المنام.

وعن علي بن أبي طالب ﷺ قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر يوم الجمعة قبل الزوال عشرين مرة، رأى رسول الله ﷺ في المنام.[٩]

وعن النبي ﷺ: من اغتسل ليلة الجمعة كغسل من الجنابة وصلى ركعتين با... أحد، وسأل الله تعالى أن يريه النبي ﷺ في منامه، أراه الله تعالى ... .[١٠]

وعنه عليه السلام: من قرأ كل ليلة ألف مرة قل هو الله أحد وداوم عليه ... في المنام.[١١]

ومن قال في ليلة الجمعة: "اللهم صل على سيدنا مُحَّد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم" رآه في المنام. ومن رآه في المنام فله الجنة ... .[١٢]

عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب أبناء السبعين ويستحي من أبناء الثمانين. صدق رسول الله، نقل من الجامع الصغير للإمام السيوطي ﷺ.[١٣]

وقال النبي عليه السلام: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، صدق رسول الله.[١٤]

ونجد تحت هذه الأحاديث الأبيات التالية من الشعر:

وصام نهاره لله خيفة　　وصام لسانه عن كل إفك　　وما زالت جواريحه عفيفة　　يعفُّ عن المحارم الملاهي

---

[٩] *تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة*، لأبي الحسن علي بن مُحَّد بن عراق الكناني، تحقيق: عبد الوحاب عبد اللطيف وعبد الله مُحَّد الصديق، مكتبة القاهرة، القاهرة ١٣٧٨، ٣٠٦/١ .

[١٠] لم أجد هذا الحديث ولا مصدره.

[١١] ما وجدنا الحديث بهذا اللفظ. ولكنه ورد بألفاظ المتفرقة. أنظر: *وسائل الشافية*، لمحمد بن علي الحسيني، المكتبة المصري الحديث، الإسكندرية ١٩٨٥، ٤٢٧ .

[١٢] لم أجد هذا الحديث ولا مصدره.

[١٣] *التيسير بشرح الجامع الصغير*، لعلي بن زينل عابدين الحدادي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض ١٩٨٨، ٢٧٢/١ . ضعَّف الحديث الألباني ، وحسنه السيوطي.

[١٤] *مطالع الأنوار على صحح الآثار*، لأبن قرقول، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمية وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر ٢٠١٢، ٤٤٦/٤.

ومرضاة الإله له وظيفة فقيها ... في الإسلام خودا أمينا للرسول وللخليفة ويرويكم بإسناد صحيح

كآيات الظهور على الصحيفة فمن كأبي حنيفة في هداة لأمر الفقه في المستقيم الطريقة

فلا بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة.[١٥]

٢. تبصرة الأسرار في شرح المنار

والكتاب الثاني من كتب الإمام التركستاني والتي وصلت إلينا كتاب تبصرة الأسرار في شرح المنار، وللكتاب نسخة خطية وحيدة، محفوظة في مكتبة السليمانية، قسم أيا صوفيا، تحت رقم ٢١٩٠، وتتألف من ١١٤ ورقة، وتذكر المصادر أن هذا الكتاب هو شرح على كتاب منار الأنوار في علم أصول الفقه للعلامة حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ت ٧١٠ هـ، ١٣١٠م. ولكن النسخة المحفوظة في مكتبة السليمانية لا تسعفنا في التثبت من هذه المعلومة، حيث إن العنوان في الصفحة الأولى تبصرة الأسرار في شرح المنار، وكذلك في داخل الكتاب لا نجد ما يدل على أن الكتاب شرح لمتن المنار للنسفي، وبالنظر إلى أعلى صفحة الغلاف نجد كتاب التبصرة في أصول الدين، وبالنظر إلى المواضيع التي يبحثها الكتاب نجد المواضيع التالية: العلم، خلق العالم، الاسم والمسمى، إثبات الصفات الثبوتية، الإرادة، التكوين والمكون، الاستطاعة، خلق أفعال العباد، الأجل، الرزق، إثبات الرسالة، وغيرها من مواضيع علم الكلام، مما يظهر جليا أن هذا الكتاب إنما هو كتاب في علم الكلام.

وعند حديث القرشي عن شيخه التركستاني يقول: وقد قرأت عليه قسما من كتاب المنار في أصول الدين، وقسما من كتاب المنار في أصول الفقه، وكلاهما للحافظ أبو البركات النسفي" مما يبين لنا أن ثمة كتابان باسم المنار، ولكننا لم نعثر من خلال كلام القرشي على معلومة تبين لنا محتويات كتاب المنار في أصول الدين.

ونجد اسم المؤلف في الصفحة الأولى من النسخة الخطية التي بين أيدينا لكتاب تبصرة الأسرار في شرح المنار، على النحو التالي: "كتاب لهبة الله في علم الكلام" ونجد كذلك العنوان على النحو التالي: "كتاب التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام أبي حنيفة ﷺ" وفي خاتمة النسخة نجد تاريخ الفراغ في شهر ربيع الأول من سنة ٧٢٠هـ (١٣٢٠)، وفي هذه السنة كان المؤلف ما زال على قيد الحياة، ولكن نتيجة لبحثنا فإننا لم نعثر لهبة الله التركستاني على كتاب بهذا الاسم: التبصرة في أصول الدين، وكذلك لم نجد لشخص آخر يحمل اسم هبة الله أثرا بهذا الاسم، وحيث إن وفاة مؤلفنا هي في عام ٧٣٣هـ (١٣٣٣م) فإن هذا ما يقوي نسبة هذه النسخة التي بين أيدينا إليه، وبناء على ذلك فإننا اعتمدنا على ما جاء في هذه النسخة الخطية في بعض أقسام الدراسة في رسالتنا.

[١٥] أنظر: *رد المختار على در المختار*، لإبن عابدين، دار الفكر، بيروت ١٩٩٢، ٦٢/١.

ت) المنهج المتبع في التحقيق

أثناء تحقيقنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية لهبة الله التركستاني اعتمدنا المنهج الآتي:

رمزنا لنسخة جامعة برنجستون بحرف "ب".

رمزنا لنسخة مكتبة السليمانية رقم ٦٥٠ بحرف "س".

اعتمدنا نسخة السليمانية النسخة الأم في التحقيق لأنها النسخة الكاملة

قمنا بالمقابلة بين النسختين، واخترنا الصواب من كلا النسختين وجعلناه في المتن، وأثبتنا باقي الفروق في المتن.

أثبتنا بعض تعليقات حواشي النسخ الخطية المهمة كهوامش في أسفل المتن.

أتممنا الآيات القرآنية وضبطناها، مع ذكر السورة ورقم الآية.

ضبطنا الأحاديث النبوية وأتممناها وخرجناها من مصادرها.

ترجمنا للأعلام الذين استفاد منهم المؤلف ونقل عنهم في ثنايا كتابه.

عرفنا بأهم المذاهب والأديان التي مر ذكرها أثناء المتن.

إضافة لذلك فقد أتممنا النقص في نسخة ب من النسخة س.

استفدت من النسخة التي نشرها جاد الله بسام ومن شرح العقيدة الطحاوية لأبي حفص الغزنوي في إثبات عناوين مواضيع الكتاب.

نسأل الله تعالى أن يهديني إلى الحق ويديمني على الإستقامة. وهو الموفق.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وصلى الله على مُحَمَّد وآله وسلم

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت[١٦]

قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شجاع الدين هبة الله بن احمد بن معلا التركستاني الحنفي رحمه الله تعالى، وأثابه الجنة بمنه وكرمه أمين.[١٧]

[مقدمة الشارح]

الحمد لله الذي دلّت على وحدانيته بدائع صنعته[١٨]، وأوضح الطريق لمن يشاء من عباده من حسن عبادته، وألهم من توكل عليه سبيل هدايته، وأصلي علي نبيه مُحَمَّد القائم بأوامره في أمته، والداعي إليه في سره وعلانيته؛ حتى أظهر الدين على رغم معاندته[١٩] وأرغم آناف المشركين الطاعنين فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فإن بعض إخواننا سألنا أن نتكلم[٢٠] مما فتح الله علينا[٢١] من خزائن نعمه ولطائف كرمه على العقيدة المنسوبة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوى[٢٢] رحمة الله عليه، وأن نوضح لهم[٢٣] ما خفي من أسرارها اللطيفة، ونبين على قدر الوُسع ما

---

[١٦] ب – و ما توفيقي إلا بالله عليه توكَّلتُ

[١٧] ب – وأثابه الجنة بمنِّه وكَرَمِه أَمين

[١٨] س: صنعه

[١٩] ب: معانديه

[٢٠] س + له

[٢١] س + به

[٢٢] هو أبو جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدّث الديار المصرية وفقيهها صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر،كان إماماً ثقة ثبتاً فقيهاً عالماً لم يخلف مثله. مولده في سنة تسع وثلاثين ومائتين وتوفي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وكان تلميذ أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، فانتقل من مذهبه إلى مذهب أبي حنيفة رحمهم الله. أنظر: *سير اعلام النبلاء*، لشمس الدين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد الذَهَبي، ٢٣/٢٩، مؤسسة الرسالة؛ وأنظر: *الأنساب، لعبد الكريم بن مُحَمَّد بن منصور التميمي السمعاني، ٥٣/٤، بيروت – ١٩٨٨ .*

[٢٣] س: له

أجمل من معانيها الشريفة، فأجبتهم[24] إلى ذلك مستعينًا[25] بالله ومتوكلا[26] عليه ومفوَّض جميع الأمور إليه؛ فأقول وبالله التوفيق.

[بيان معنى السنة والجماعة]

قال [أبو جعفر الطحاوي] ﷺ: (**هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة**)، فإنما قال ذلك لقوله تعالى لنبيه ﷺ: **{قُلْ هٰذِه سَبيلي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصيرَةٍ اَنَا۬ وَمَنِ اتَّبَعَني}**.[27]

فالسنة عبارة عن الطريق والملة التي أمر الله تعالى رسوله بالكون عليها وعلى حقيقتها،[28] قامت الحجج الواضحات وذلك معنى قوله تعالى: **{على بصيرة}**؛ أي على علم وبيان وحجة قاطعة، وقوله: **{ومن اتبعني}**؛ أي ومن اتبعني أيضاً على حجة وبرهان.

وأمّا قوله: **والجماعة**، فهم الذين اتبعوه على ملته ودانوا بها، ودعوا سآئر الأمم إليها، حتى صار إجماعهم حجة من حجج الله تعالى موجبة للعلم قطعا.

[الكلام في التوحيد]

وأما قول **فقهاء الملة**[29] **رحمهم الله** :(**نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى**).

فإنَّما قالوا: بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، على ما قال الله تعالى: **{وَالَّذينَ جَاهَدُوا فينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}**[30] أي: إلى توفيقنا وهدايتنا.

---

[24] س: أجبته

[10] س: مستعينٌ

[26] س: متوكلٌ

[27] سورة يوسف، ١٢/ ١٠٨

[28] س: حقيتها

[29] وهم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبو عبد الله محمّد إبن الحسن الشيباني؛ أنظر: متن *العقيدة الطحاوية*، للإمام أبو جعفر الطحاوي، ٧، بيروت – ١٩٩٥.

[30] سورة العنكبوت، ٦٩/٢٩

وأما قولهم: معتقدين، فإنما قالوا ذلك نفيا للنفاق، وتحقيقا للإيمان، إذ الإيمان هو التصديق والإعتقاد، وذلك يكون بالقلب، قال الله تعالى فيمن أقرّ باللسان دون القلب: **{قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِم وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}**.[٣١]

وأما قولهم: (**نقولُ في توحيد الله تعالى**).

فإنَّما بدأ بالتوحيد، لأنه أول خطاب يجب على المكلفين، وإليه دعت الانبياء والرسل، وبه نزلت الكتب السماوية.

أما دعوة الرسل، فإن الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق،كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم،[٣٢] وانقلابِ العصا ثعبانا تسعى وتتلقف على يد موسى،[٣٣] وتسخير الريح والجن والشياطين والطير لسليمان،[٣٤] وخروج الناقة من الصخر لصالح،[٣٥] وإحياء الموتى لعيسى،[٣٦] وانشقاق القمر[٣٧] ونبع الماء من بين الأصابع[٣٨] وكلام الشاة المشوية[٣٩] وشهادة الضب والذئب[٤٠] وتسبيح الحصا في الكف لمحمد[٤١] صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فهؤلآء وغيرهم من الأنبيآء كلهم دعوا إلى توحيد الله تعالى، قال الله تعالى: **{وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ}**،[٤٢] وقال تعالى:**{يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُونِ}**،[٤٣] قال المفسرون: الروح؛ الرسالة والنبوة والكتب المنزلة[٤٤]، سمي هذه الأشيآء روحا لأنه

---

[٣١] سورة المآئدة، ٥/٤١

[٣٢] سورة الأنبيآء، ٢١/٦٩

[٣٣] سورة الشعرآء، ٢٦/٣٢

[٣٤] سورة الأنبيآء، ٢١/٨١,٨٢؛ وسورة النمل، ٢٧/١٦, ١٧

[٣٥] سورة هود، ١١/٦٥,٦٤

[٣٦] سورة آل عمران، ٣/٤٩؛ سورة المائدة، ٥/١١٠

[٣٧] سورة القمر، ٥٤/١,٢

[٣٨] *الجامع الصحيح المختصر*، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، كتابُ الوضوء ٤٥، كتاب المناقب ٢٢، كتاب المغازي ٣٣، دار ابن كثير، بيروت–١٩٨٧؛ *صحيح مسلم*، لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي صلى الله عليه و سلم ٢٢٧٩.

[٣٩] *سنن أبي داود*، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كتاب الديات، ٦، محقق: محمَّد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.

[٤٠] *مجمع الزوايد ومنبع الفوايد*، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، باب شهادة الضب بنبوته ﷺ، ٨/٥١٨، دار الفكر–بيروت؛ *صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان*، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، كتاب التاريخ، باب المعجزات، ٦٤٩٤، بيروت–١٩٩٣.

[٤١] *مجمع الزوايد ومنبع الفوايد*، الهيثمي، باب تسبيح الحصى، ٤٤.

[٤٢] سورة الأنبياء، ٢١/٢٥

[٤٣] سورة النحل، ١٦/ ٢

يحصل بها حياة الدين، وقال تعالى:**{وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحاً اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ}**،[45] قال المفسرون: معناه، أي وحدوا الله لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد.

وأما دعوة الكتب السماوية، فإن الله عز وجل أرسل إلى خلقه رسلا، وأنزل عليهم صحفا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأنزل الفرقان على محمد ﷺ، وكلها تدعوا إلى توحيد رب العالمين وعبادته.

وقد افتتح الله تعالى كتابه الذي اعجز الإنس والجن على الإتيان بمثل سورة منه بالتوحيد، فقال: **{اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}**،[46] أخبر أنه رب العالمين.

قال إمام الهدى أبو منصور[47]: في معنى الرب ثلاثة أوجه:

- الإله.

- والمالك.

- والمربي لكل شيء على ما يليق بذلك.

والعالم اسم لجميع المكونات.

وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين.[48]

وأما قولهم: (**إن الله واحدٌ**[49] **لا شريك له**)، فقد أرادوا بذلك نفيَ أنواع الشرك التي هي كفر، وهي: الشرك في الذات، ثم الشرك في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة، ثم الشرك في الوصف، وهذه الأنواع منفية عن الله تعالى.

---

[44] وقال النسفي في تفسيره:{بالروح} بالوحي أو بالقرآن لأن كلاً منهما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد أو يحيي القلوب الميتة بالجهل؛ أنظر: *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، لابي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، ٢٠٢/٢، بيروت-١٩٩٨؛ وفي *تفسير الماوردي*، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، ١٧٨/٣، دار الكتب العلمية-بيروت: فيه خمسة تأويلات: أحدها: أن الروح ها هنا الوحي, وهو النبوة, قاله ابن عباس. الثاني: أنه كلام الله تعالى وهو القرآن, قاله الربيع ابن أنس.

[45] سورة المؤمنون، ٢٣/٢٣

[46] سورة الفاتحة، ٢/١

[47] أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الأنصاري الحنفي المتكلم (ت ٣٣٣/٩٤٤)، وهو صاحب كتاب التوحيد وتأويلاة القرآن. فنسبة الى ماتريد ويقال ماتريت، وهي محلة بسمرقند، أفاده ابن السمعاني في الانساب؛ ولذا قد تجد عند البعض نسبته الى سمرقند، وهي من مدن اوزبكستان في عصرنا. وهو من أئمة الكلام. أنظر: *الأنساب*، للسمعاني، ١٥٥/٥؛ *الأعلام*، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (١٣٩٦هـ)، ١٩/٧، دار العلم للملايين-٢٠٠٢ .

[48] أنظر: *تأويلات القران*، لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، سورة الفاتحة، ١٤/١، إستانبول-٢٠٠٥ .

[49] ب س — إن الله واحد. ولكن يوجد في متن الطحاوي.

فالشرك في الذات فعل المجوس،[50] فإنهم أثبتوا للعالم صانعين؛ أحدهما خالق الخير، والأخر خالق الشر.

وأما الشرك في الألوهية واستحقاق العبادة؛ فهو صنيع مشركى العرب، فإنهم أشركوا مع الله تعالى ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهية، مع إقرارهم بالتوحيد في الذات والتخليق، على ما أخبر الله تعالى عنهم: **{وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}**.[51]

وأما النوع الثالث، وهو الإشراك في الوصف بالصورة والجسم وسائر صفاة المحدثين؛ فهو كقول اليهود في الباري تعالى إنه على مثال صورة البشر واستقراره على العرش، وتابعهم على ذلك المشبهة[52] والجعدية[53] والمجسمة الكرامية؛[54] حتى وصفوه بالأعضاء والجوارح.

وأما الأدلة السمعية على نفي الشريك فكثيرة، منها قوله: **{هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ}**،[55] وصف الله تعالى نفسه بتجريد الألوهية والوحدانية، وأنه القدوس؛ وهو الطاهر عن الآفات والعيوب، والتكبر؛ هو الإرتفاع عن معاني الخلق، ثم قال: سبحان الله، وهي كلمة تبرئة وتنزيه. سئل رسول الله ﷺ عن تفسير: {سبحان الله}، فقال برآءة الله من كل سوء، ثم قال: {عما

---

[50] (المجوسية) بالفتح نِحلة و(المجوسي) منسوب إليها، والجمع (المجوس)، و(تمجّس) الرجل صار منهم و(مجّسَه) غيرُه.أنظر: *مختار الصحاح*، للإمام مُحَّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، باب الميم، ٦١٦، إستانبول-١٩٨٧. إن "التثنية" اختصرت بالمجوس، حتى أثبتوا: أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد. يسمون أحدهما: "النور" والآخر: "الظلمة"، وبالفارسية: يزدان وأهرمن، ولهم في ذلك تفصيل مذهب. أنظر: *الملل والنحل*، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، ١٩٦/١، تحقيق: مُحَّد عبد القادر الفاضلي، بيروت-٢٠٠٦. وذكر الله عن المجوس في كتابه: {اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوٓاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (سورة الحج، ١٧/٢٢).

[51] سورة لقمان، ٢٥/٣١

[52] ان المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره، وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره، وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى والمشبهة الذين ضلوا فى تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة،. وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية، وصرحوا بالتشبيه؛ مثال: الهاشمين من الشيعة، وكهمس (لعله أبو عثمان كهمس بن المنهال السدوسي البصري) وأحمد الهجيمي وغيرهم، قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض: إما روحانية وإما جسمانية. ويجوز عليه: الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن. ومن المشبهة مَن مال إلى مذهب الحلولية؛ وقال: يجوز أن يظهر الباري تعالى بصورة شخص، كما كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي. أنظر: *الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية*، لعبد القاهر بن طاهر بن مُحَّد البغدادي، ٢١٤/١، بيروت-١٩٧٧؛ *الملل والنحل*، للشهرستاني، ٨٢/١، ٨٦.

[53] إنما سموا بمسلم بن الجعد وكان من أهل الكوفة، وكان للجعد طائفة اسمها الجعدية، لكن من رحمة الله تعالى أن هذه الطائفة لم تستمر، بل انقرضت، وزعموا أن القرآن كلام الله مخلوق. أنظر: *التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع*، لأبي الحسين مُحَّد الملطي، ١٨٠/١، المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة.

[54] ظهر الكرامية بخراسان، هم أصحاب أبي عبد الله مُحَّد بن كرام، وكان مطرودا من سخستان الى غرجستان، وعدده الشهرستاني من الصفاتية، لأنه كان ممن يثبت الصفات. وصنف البغدادي على ثلاثة أصناف؛ حقاقية وطرايقية واسحاقية وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا، ولكن ذكر الشهرستاني في كتابه: هذه الطوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة، وأصولها ستة: العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية، وأقربهم: الهيصمية. أنظر: *الفرق بين الفرق*، لعبد القاهر البغدادي، ٢٠٢/١، بيروت - ١٩٧٧)، و*الملل والنحل*، للشهرستاني، ٨٦/١ .

[55] سورة الحشر، ٢٣/٥٩

يشركون}، والإشراك ينتظم على الأوجه الثلاثة؛ إذ الإشراك هو التسوية، فالمجوس لعنهم الله حيث أثبتوا اثنين كان ذلك تسوية في الذات، ومشركو العرب حيث عبدوا الأصنام، وكان ذلك تسوية منهم بين الله تعالى وبين الأصنام، وكذلك إشراك اليهود ومن تابعهم من المجسمة تسوية منهم بين الله تعالى وبين البشر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن كل أنواع الشرك بقوله: **{سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُون}**،[٥٦] وبقوله: **{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}**،[٥٧] وبقوله: **{سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ}**.[٥٨]

وأما قولهم: **(ولا شيءَ مثله)**، فهو تحقيق لإثبات كمال ذاته في الأزل والقدم بنفي النظير والمماثل ووصفه بالتعالى عن المشابهة والمماثلة، لأن القول بالمشابهة بين الله تعالى وبين خلقه قول ينفي الألوهية، وإنكار للصانع،[٥٩] لان التماثل بين الشيئين من كل وجه يوجب المساواة بينهما من كل وجه، والمماثلة بينهما من وجه تقتضي المساواة بينهما من ذلك الوجه، كالمشابهة بين الله تعالى وبين العالم، إن كانت من كل وجه، فإنها تقتضي المساواة في الحكم من كل وجه، ومعلوم قطعا أن حكم العالم الحدث، وأن صفة الله تعالى القدم، فتوجب[٦٠] المساواة أن يكون العالم قديما، أو الصانع محدثا من جميع الوجوه.

وإن كانت المشابهة من وجه دون وجه؛ فيوجب أن يكون العالم قديما من وجه محدثا من وجه، وكذلك الصانع، ثم المحدث من كل وجه أو من وجه لا يكون إلهاً، وإذا أوجب ذلك قدمَ العالم انتفى الصانع لاستغنآء القديم عن غيره، فكان القول بالمشابهة موجبا لنفي الألوهية، وقد قامت الدلآئل القطعية على ثبوت الصانع فما يوجب نفيه كان باطلا.

وأما دليل السمع قوله تعالى: **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**[٦١] فالله تعالى نفى عن نفسه مماثلة شيء من العالم بهذا الكلام المحكم الذي لا احتمال فيه، فدل أن الله تعالى ليس بشبيه للخلق، ولا له منهم مثال بوجه من الوجوه، ولا له شبيه منهم ولا فيما يرجع إلى الصفة، ولا فيما يرجع إلى النفس وهو يتعالى عن جميع معاني الخلق وصفاتهم.

---

[٥٦] سورة الحشر، ٢٣/٥٩

[٥٧] سورة الروم، ٤٠/٣٠

[٥٨] سورة الصافات، ١٥٩/٣٧

[٥٩] س: إنكارُ الصانع

[٦٠] س: فيوجبُ

[٦١] سورة الشورى، ١١/٤٢

ثم قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}،[٦٢] دل قوله: شيء، أنه يطلق عليه إسم الشيء، لأنه نفى عن نفسه المثلية ولم ينف الشيئية، لأن اسم الشيء ليس ينبئ عن الكيفية والجنسية، وإنما ينبئ عن مطلق الوجود،[٦٣] والله تعالى موجود وواجب الوجود[٦٤] لِذاته، وما سواه جائز الوجود،[٦٥] ولا مماثلة بين القدم والمحدث، فينفى عنه ما وراء مطلق الشيئية، فيقال: إنه تعالى شيء لا كالأشيآء، كما يقال عالِم لا كالعلمآء، ينفى عنه شبه الأشيآء، والشيء إثبات، وفي الإثبات توحيد، ولو لم يجز اطلاق اسم الشيء عليه لنفي الشيئية كما نفى المثلية دل أنه يسمى شيئا، وهو كقوله تعالى: {قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ}[٦٦] أثبت أنه شيءٌ لا كالأشياء.

وأما قولهم: (وَلَا شَيْءَ يُعجِزهُ).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي في شرحه لهذه العقائد[٦٧]: هذا القول منهم وصف لما له[٦٨] بكمال القدرة،[٦٩] وإنما قالوا ذلك بدليل السمع والعقل.

أما السمع؛ قوله تعالى: **{قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}**.[٧٠]

وأما العقل؛ فلأن وجود كل شيء به؛ فمحال أن يعجزه شيء، ولأن العجز نقص، وهو من أمارات الحدث، ولأن العجز ضد القدرة، وبالقدرة يتحقق وجود المقدور، وعند العجزِ يتعذر الوجود، وبها أخرج العالم من العدم إلى الوجود

---

[٦٢] سورة الشورى، ١١/٤٢

[٦٣] الوجود المطلق ومطلق الوجود. بأن الأول مقيد بقيد الإطلاق والثاني مطلق منه فالأول أخص والثاني أعم وقس عليه الحصول المطلق ومطلق الحصول – والتصور المطلق ومطلق التصور هكذا في مصنفات الزاهد رحمه الله تعالى.

[٦٤] واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. أنظر: *كتاب التعريفات*، للشريف علي بن محمّد الجرجاني، ٢٤٩، بيروت–١٩٨٣.

[٦٥] جائز الوجود او ممكن الوجود: ويشمل هذا كل الموجودات في الكون من سماء وأرض وبحار وأشجار وملائكة وجن وأنس وحيوانات وغيرها . وتسمى " ممكنة الوجود" لأن وجودها ممكن بمعنى أنه ليس مستحيلا، كما أن عدمها ممكن، لأن وجودها ليس واجبا. فهي في حالة وسط بين الوجود والعدم. والدليل على أن الموجودات (سوى الله سبحانه وتعالى) كلها "ممكنة الوجود" لأنها لم تكن موجودة في يوم من الأيام ثم وجدت بعد أن خلقها الله سبحانه وتعالى وأفاض عليها نعمة الوجود. المخلوق مفتقر إلى موجد، فيقال له: ممكن الوجود، أو: جائز الوجود، أو قائم بغيره؛ لأنه لا بد في وجوده من موجد.

[٦٦] سورة الانعام، ١٩/٦

[٦٧] وهذا *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، مطبوع بالقاهرة في سنة ٢٠٠٩، وحققها الشيخ حازم الكيلاني الحنفي ودكتور محمّد عبد القادر نصّار، والمؤلف الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي. ولد سنة اربع أو خمس وسبع مئة تقريباً، ومات في ليلة الخميس سابع رجب سنة ثلاث وسبعين بالقاهرة.

[٦٨] س: له وصف له تعالى. وفي أصل متن الغزنوي: هذا وصف له بكمال القدرة.

[٦٩] أنظر: *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٤٥

[٧٠] سورة البقرة، ٢٥٩/٢

من غير أصل ومثال، فيقدر على إنشآءِ شيء لا من شيء، كالسماوات والأرضين، وعلى إنشآء شيء من شيء كالإنسان من النطفة وفيه إظهار كمال القدرة.

وأما قولهم: (**ولا إله غيرُه**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: هذا منهم قول ببطلان كل معبودٍ سوى الله تعالى، إذ الإله في لغة العرب هو المعبود، وكانوا يعبدون الاصنام ويسمونها آلهة،[٧١] فقالوا: ولآ اله غيره، ليعلم أن الله تعالى لم ينصب من خلقه آلهة يعبدون من دونه، على ما قال: **{أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُونَ}**[٧٢] أي: لم يجعل ذلك.

ومن حيث المعقول؛ أن خلقة كل إنسان تشهد بالتأليف والتركيب بوحدانية صانع واحدٍ، فخلقته تشهد أنّه عبد لمعبود واحد عبودية ايجاد وتخليق، إذ خلقته لم يتحقق إلا بصانع واحد، إذ في القول بالعدد بطلان وجوده بدليل التمانع، فشهد وجوده بايجاد واحد فبطل كل معبود سواه.

[الكلام في صفات الله تعالى وتنزيهه]

وأما قولهم: (**قديمٌ بلا ابتداءٍ**)، فهذا تصريح منهم بأن الله تعالى قديم أزلي، وقولهم: بلا ابتداءٍ، تأكيد منهم لقدمه تعالى بالازل حقيقة من غير تجدد أوليّةٍ، إذ قد يطلق اسم القديم على ما لوجوده ابتدآء، كما يقال: هذا بنآء قديم، وشيخ قديم، ونحو قوله تعالى: **{كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}**[٧٣] يراد به تقدم وجوده على نظيره في الحدوث.

والقديم في أسماء الله تعالى معناه أنه أزلي لم يزل واجب الوجود لذاته، قديم بأسمائه وصفاته؛ بلا ابتدآء.

ثم الأصل في أسمآء الله تعالى التوقيف الشرعي بكتاب ناطق أو خبر متواتر، ولا يوجد في الكتاب في اسمآئه تعالى لفظ القديم، ولا في المتواتر، وإنما ورد في بعض أخبار الآحاد، والعقائد إنما تبنى على الدلائل الموجبة للعلم قطعا، وقد أطبق العقلآء من الأوليين والآخرين على تسمية صانع العالم قديما، وفي هذا دلالة واضحة على كون العقل حجّة من حُجج الله تعالى.

[٧١] شرح *عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٤٥

[٧٢] سورة الزخرف، ٤٣/٤٥

[٧٣] سورة يس، ٣٦/٣٩

ومِن الدليل على كون العقل حجة قوله تعالى خبراً[٧٤] عن أهل النار: **{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ}**،[٧٥] أخبر أنهم إنما صاروا في النار لتركهم الإنتفاع بالسمع والعقل، وفيه: لو أنهم انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود الشرع لم يصيروا في النار، بدليلِ دخول حرف "**أوْ**" بين العقل والسمع، يحققه قوله تعالى: **{فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِاَصْحَابِ السَّعِيرِ}**،[٧٦] وكان فيه دليلٌ أن ترك الإستدلال بدليل العقل لمعرفة الصانع عز اسْمه موجب كترك السمع.

فإن قيل: قوله تعالى خبرا عن خزنة النار لأهلها: **{قَالُوا اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ}**[٧٧] ولم يقولوا: أولم تكونوا عقلآء؟ قيل له: قولهم ذلك كلام توبيخ على ما صنعوا، فيكون بأظهر الامور واعلاها، وحجج الشرع اظهرُ من حجج العقل، فوبخهم بالأظهر، وذلك لا يدل على أن العقل ليس بحجة.

فإن قيل: قوله تعالى: **{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً}**،[٧٨] في الآية دلالة أن قطع العذر يكون بالسمع لا بالعقل.

قلنا: هو عذاب الإستئصال في الدنيا، ألا ترى أنه ذكر القرى ولا قرى في الآخرة؟ وعذاب الدنيا جزاء على تكذيب الرسل زجرًا لمن بعدهم عن تكذيب الرسل، لا جزاءً على الكفر، إذ جزآء الكفر بالنار[٧٩] على التأبيد في دار الجزآء، فكان إخبارًا عن تأخير العذاب الى حينٍ بعث الرُسل تفضلا منه، ولو أهلكهم بظلم كفرهم قبل ورود الرسل كان عدلاً منه.

---

[٧٤] س + خبراً

[٧٥] سورة الملك، ١٠/٦٧

[٧٦] سورة الملك، ١١/٦٧

[٧٧] سورة المؤمن، ٥٠/٤٠

[٧٨] سورة الإسراء، ١٥/١٧

[٧٩] س: النّار

وأما قولهم: (دآئمٌ بلا إنتهآءٍ)، فهذا إقرار منهم بأنه تعالى باق بذاته، لأنه قديم لم يزل، وهو باقٍ لا يزال، لأن القديمَ يستحيل عليه التغير والزوال، فقالوا بأنه دائم بلا إنتهآءٍ ليعلم أن دوامه تعالى ليس يتعلق بالزمان، كلما مضى زمان يُحدث زمانا[80] كدوام الآخرة، بل هو الأول بلا ابتدآء، والآخر بلا انتهآء.

وأما قولهم: (لا يفنى ولا يبيد).

قال القاضي أبو حفصٍ الغزنوي: جمعوا بين اللفظين تأكيدا لدوامه وبقائه، فأرادوا بنفي الفناء نفي تلاشي الذات، وأرادوا بالثاني نفي بُطلان الحياة، إذ تلاشي الذات وبطلان الحياة مُحال في صفات الله تعالى لقِدمه الثابت بغير علة، إذ هو واجب الوجود لذاته؛ فهو واجب البقاء لذاته.[81]

وأما قولهم: (ولا يكون إلا ما يُريد).

قال الغزنوي في شرحِه،[82] والنسفي في أصوله[83]: إنما قالوا ذلك لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته[84]؛ فلا يكون بغيره إيجاد شيء إذ لا خالق غيره، ولا موجد سِواه.

وأما قولهم: (لا تبلغُه الأوهام، ولا تدركه الأفهام).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: الوهمُ هو ما يُرجى كونه، والفهمُ هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله عز وجل ليس بذي كيفية فينطبع في الأوهام، وليس بذي حد فيبلغ العقل غايته، بل هو متعال عن أن يحيط به شيءٌ،[85] إذ المحيط أشرف من المحاط به، والقديم يرتفع عن إحاطةِ شيءٍ به، قال الله تعالى: **{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}**.[86]

---

[80] س: زمانٌ

[81] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٤٧

[82] أي في *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، لأبي حفص الغزنوي.

[83] أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن أحمد النسفي (ت:١١١٥/٥٠٨)،أنظر: *الأعلام الأخبار من فقهاء مذهب نعمان المختار*، لمحمود بن سليمان الكفوي، لوحة ١٩٦؛ *الأعلام*، للزركلي، ٣٤١/٧؛ في أصوله: أي في *تبصرة الأدلة في أصول الدين*.

[84] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٤٨

[85] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٥٠

[86] سورة طه، ١١٠/٢٠

وقال تعالى: **{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِه إلّا بِمَا شآءَ}**،[٨٧] قال الإمَام أبو منصور:

هذه الآية حجة وَردٌّ على المعتزلة[٨٨] في نفيهم العلم عن الله تعالى وقد وصف به وأخبر أن الله له العلم، وقوله: إلا بما شآء، يحتمل: إلا علم الغيب، فإنهم لا يعلمونه، ويحتمل: لا يعلمون من علم جميع الأشياء إلا قدر ما يعلمهم الله تعالى ويخلق فيهم من العلوم الضرورية والإختيارية.

وقال تعالى: **{لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}**،[٨٩] والإدراك في اللغة هو النفوذ والإحاطة بأطراف الشيء وجوانبه، والله عز وجل يتعالى عن ذلك، لأنه خالِق الحدود والنهايات.

وغلطت المعتزلة، حيث حملوا نفي الإدراك على نفي الرؤية، والله عز وجل يمدح بنفي الإدراك، وهو الإحاطة، إذ المحاط محصور، فيمدح الله تعالى عن أن يحيط به شيء ويحصره، وكم شيءٍ لا يُدرك إذا لم يُر، فلا تمدُّحَ في مجرَّد نفي الرؤية، إذ قد لا يدرك غيره إذا لم يُر، وكان الممتدح في نفي الإدراك مع الرؤية.

ولأن الرؤية مشاهدة الموجود على ما هو به، كالعلم؛ فكما يعلم بلا كيفية ولا مائيَّة، ولأن الرؤية إثبات وتحقيق، فلا ينافي الكمال، بل يلائمه ويحققه، إذ الرؤية من صفات الموجود، والله تعالى موجود واجب الوجود لذاته، فكان جائز الرؤية عقلا، وقد تأيَّد بورود الشرع، فوجب الإعتقاد بأنه مرئيٌّ، وإنَّما تأخرت الرؤية إلى الآخرة لإثبات مِحنة الإيمان عن غيب بالإستدلال بالآيات عن إختيار، إذ لا إيمَان ينفع عند العيان، لأنه يقع إضطرارا، ولذلك لا ينفع إيمانُ الكَفَرة في الآخرة لوقوعه في دار العيان، وإنما الكلفة ببذل المجهود في الوصول إلى معرفة المعبود، والإيمان به عن غيبٍ بالإستدلال بشهادة الآيات عن إختيارٍ، فكان تأخير الرؤية إلى الآخرة لإثبات المحنة بالأوامر والنواهي لعاقبة الجزاء في دار البقاء.

و أما قولهم: **(ولا يُشبِهُه الأنام)**.

---

[٨٧] سورة البقرة، ٢/٢٥٥

[٨٨] ظهرت المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة في أواخر عصر الأموي، يسمون: أصحاب "العدل" و"التوحيد"، ويلقبون "بالقدرية" و"العدلية". وهم قد جعلوا لفظ "القدرية" مشتركاً، وقالوا : لفظ القدرية يطلق على من يقول "بالقدر" خيره وشره من الله تعالى؛ إحترازاً من وصمة اللقب، إذ كان من الذم به متفقاً عليه لقول النبي ﷺ: "القدرية مجوس هذه الأمة". وهم يقولون أن الله تعالى قديم، والقدم أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا؛ فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته لا بعلم بقدرة وحياة. هي صفات قديمة، ومعان قائمة به، لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف؛ لشاركته في الإلاهية. واتفقوا على أن كلام الله محدث مخلوق في محل، وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، وأن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة: استحق الثواب والعوض، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها: استحق الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار. واختلفوا في الإمامة، والقول فيها: نصًّا واختيارا.

[٨٩] سورة الأنعام، ٦/١٠٣

قال الغزنوي: هذا منهم نفيٌ لمشابَهَة الأنام إياه لتعاليه عن صفات الحدث، وقد سبق ذكره.[٩٠]

ثم معنى الأنام، قيلَ: الأنام كل ذي روح، وقيلَ: هو جميع الخلآئق، كذا ذكره في كتاب التأويلات[٩١] في قوله تعالى: **{وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}**،[٩٢] قال الإمام أبو منصور: هو عندنا كأنَّ المرادَ به البشر،[٩٣] حيث أخبر أنه سخَّرَ لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم أخبر أنه وضع الأرض للأنام.

قال الإمام القاضي[٩٤]: فإن كان فقهاء الملة أرادوا بالأنام جميع الخلآئق فلا إشكال، لأن مشابهة الخلآئق منفيَّة عن الله تعالى بالنص المحكم المذكور على نسق ذكر أقسام[٩٥] العالم من السماوات والأرض والبشر والأنعام بقوله: **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**،[٩٦] وإن كانوا أرادوا بالأنام كل ذي روح، فقد دخل تحت لفظة الأنام الملآئكة والبشر والجن وكل ذي روح سواهم، فإذا نفوا عن الله تعالى مشابهة هؤلآء الموصوفين بالحياة والقدرة والعقل الإختياري، فقد نفوا مشابهة ما دونهم من سائر المخلوقات بطريق الأولى، وإن كانوا أرادوا بالأنام البشر فكذالك، إذ المقصود بتخليق العالم هو البشر لقوله تعالى: **{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}**،[٩٧] فكان نفي مشابهتهم عن الله تعالى نفياً لمشابهة من سواهم من الخلآئق من طريق الأولى، وحمل تلفظهم بالأنام على إرادته البشر أولى، لأنهم علموا أن اليهود مجسمة، وقد تبعتهم[٩٨] من هذه الأمة طوائف التجسيم والتشبيه، وصفوا الله تعالى بأنه جسم على صورة البشر، وكذلك النصارى مشبهة، حيث وصفوا الباري بالولد والصاحبة، فأرادوا بقولهم: ولا يشبهه

---

[٩٠] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي* للغزنوي، ٥٠

[٩١] وهذا كتاب *تأويلات القرآن*، لإمام الهدى أبي منصور الماتريدي، ويعرف بتأويلات أهل السنة وتأويلات الماتردية، وهو مع أهميته في علم التفسير يحتوي على معلومات وآراء غنية في العقيدة والفقه وأصوله، والكتاب عبارة عما أملاه الماتريدي لطلابه من تقريرات وله ما يقرب من أربعين نسخة في المكتوبات.

[٩٢] سورة الرحمن، ١٠/٥٥

[٩٣] *تأويلات القرآن*، لأبي منصور الماتريدي، ٢٥٨/١٤

[٩٤] القاضي: هو أبو حفص الغزنويّ.

[٩٥] ب – أقسام

[٩٦] سورة الشورى، ١١/٤٢

[٩٧] سورة الجاثية، ١٣/٤٥

[٩٨] ب: تبعهم

الأنام، الرد عليهم على المبالغة[٩٩] في تنزيه الله تعالى عمن لا يليق به، مع نفيهم مشابهة العالم عن الله تعالى بقولهم: ولا شيء مثله، في صدر فصل التوحيد.

وأما قولهم: (**حيٌّ لا يموتُ**)، قوله تعالى:**{هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}**،[١٠٠] وقوله تعالى: **{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ}**.[١٠١]

ومن حيث المعقول؛ أن صفات الكمال في الشاهد من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر يتعاقب أضدادها التي هي صفات النقص من الموت والجهل والعجز و الصمم والعمى. وعرفنا ثبوت صفات الكمال في القديم لمعرفتنا بالإستحالة ثبوت صفات النقآئص في حقه، وعرفنا ثبوت القدرة والعلم بدلالة المحدثات عليهما، إذ لا فعل يأتي بدون القدرة، ولا إحكام يحصل بدون العلم، والفعل يدل على علم الفاعل وقدرته، ويستحيل ثبوتهما بدون الحياة، إذ الحياة شرط ثبوتهما،[١٠٢] إذ الموت والجمادية يضادان العلم والقدرة كما يضادان الحياة، فإن العقول السليمة كما تأبى قبولَ من أخبر عن إجتماع الموت والحياة في ذات واحد في وقت واحد، كذلك تأبى قبولَ قولِ من يُجوز ثبوت العلم والقدرة للموت،[١٠٣] فلو جاز اجتماع العلم والقدرة مع الموت، لجاز أن يكون كل ديباج نفيس وكل قصر عال في العلم كانت حاصلة عن فعل الجمادات والموتى،[١٠٤] وتجويز هذا هذيان وخروجٌ من قضية العقول، والتحاق بالسوفسطائية.[١٠٥]

فثبت بما بيَّنا من الدلائل العقلية أن صانع العالم: موجود، قائم بذاته، حي، قديم باقٍ،[١٠٦] قادر، عالم.

ويستحيل وجوده من غير موجود، إذ لا صُنع للمعدوم.

ويستحيل وجوده من غير حي؛ إذ الميت لا يتأتى منه صنع.

---

[٩٩] س: في المبالغة

[١٠٠] سورة مؤمن، ٦٥/٤٠

[١٠١] سورة الفرقان، ٥٨/٢٥

[١٠٢] س: ثبوت شرطهما

[١٠٣] س: للميّت

[١٠٤] ب: والموت

[١٠٥] السوفسطائية: الذين ينفون العلم وينفون حقائق الاشياء كلها وعدوهم معاندين لما قد علموه بالضرورة، وكذلك السوفسطائية: الذين شكوا فى وجود الحقائق، وكذلك الذين قالوا منهم بأن حقائق الاشياء تابعة للاعتقاد وصححوا جميع الاعتقادات مع تضادها وتنافيها وهذه الفرق الثلاث كلها كفرة معاندة لموجبات العقول الضرورية، أنظر: *الفرق بين الفرق* لعبد القاهر البغدادي، ٣١١/١.

[١٠٦] س: باقي

ويستحيل وجوده من غير قائم بذاته؛ لما أن القائم بغيره محدث.

ويستحيل وجوده من غير قديم باق بذاته، إذ ما سواه محدث يستحيل منه أي من المحدث[١٠٧] إيجاد المعدوم.

ويستحيل وجوده من غير قادر بذاته، إذ القادر بغيره لا يقدر على تبديل صفة ذميمة موجودة فيه، فلِأنْ لا يقدر على إيجاد المعدوم أولى وأظهرُ.

ويستحيل وجوده من غير عالم، إذ لا يتأتى منه إحكام الفعل وإتقانه، والعالم مفعول محكم متقَنٌ.

وأما قولهم: (**قيوم لا ينام**). أقرّوا وأثبتوا قبل هذا بأن صانع العالم حي؛ لما أن إثبات الحياة أصلٌ في إثبات صفات الكمال، لما في نفي الحياة نفي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة.

وفي القول بتعري ذات الباري عن شيء من صفات الكمال إثبات ضده، وهو محال على القديم، وقد أثبتوا ههنا بأنه تعالى قيوم لا ينام، وفي معنى القيوم وجهان، قال قائلون: القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، وقال آخرون: القيوم هو الحافظ، قال الإمام أبو منصور: القيوم والقائم والقيام يرجع إلى معنى واحد.[١٠٨]

وقولهم: (**لا ينامُ**)، نفيٌ للنوم والسِنة والسَّهو والغفلة، وفي القيوم وصف إياه تعالى بالقيام بمصالح الخلق وأرزاقهم، وأنه قائم على كل شيء بحفظه وتصريفه فيما شاء، وفيه نفي السهو والغفلة عنه، وقد سمَّى الله تعالى نفسه حيًّا قيوما، فقال: **{اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}**.[١٠٩]

قالوا: ومعنى الحي هو: الحي بذاته، لا بحياة هي غيره، كالخلق. فإنهم أحياء بحياة هي غيرهم، لذلك حل فيهم الموت، فأما الله تعالى فهو حيٌّ بذاته، أي إن الحياة صفة ذاتيَّة أزليَّة له، لا هو ولا غيره، فيستحيل أن يحلَّه الموت، إذ الأزلي يستحيل عليه العدم.

وأما قولهم: (**خالق بلا حاجةٍ**)، منعوا عنه الحاجة، إذ الحاجة نقص يفتقر المحتاج إلى دفعه، والقديم يستحيل في حقه طريانُ ما يفتقر إلى دفعه ودفعه، فتعالى عن مساس الحاجة، قال الله تعالى: **{يأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُم الفُقَرَاءُ إِلَى الله**

---

[١٠٧] س + أي من المحدث.

[١٠٨] *تأويلات القرآن*، للماتريدي، ٢/٢٣٨.

[١٠٩] سورة البقرة، ٢/٢٥٥

وَاللهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ}،[١١٠] بل أوجد العالم لحاجات الممتحنين من جلب المنافع بالطاعة، ودفع المضار باجتناب المعصية، قال الله تعالى: **{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لَاعِبِينَ}**،[١١١] أخبر الله تعالى أنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما لعِباً باطلا، على ما اعتقد أولائك الكفرة بأن تكون السماءُ سماءً والأرض أرضا لا ليكونا وما بينهما دليلا على صانع حكيم مستحق للشكر؛ فيفعلوا ما شاؤوا، وينتفعوا بمنافع السماء والأرض، ثم يموتوا ويتلاشوا، بلا عاقبة بعثٍ ولا جزاء ولا حساب على ما شكروا أو كفروا، فيكون على زعمهم إنشاءُ السماوات والأرض وما بينهما لعِبا باطلا، فرد الله عليهم ظنَّهم وزعمَهم، وأخبرهم أنه خلقهما وما فيها لعاقبة أرادها، وهو أن يمتحن أهليهما بالأوامر والنواهي، إذ في الشاهد من عمِل عملا لا يقصد به عاقبة فهو عابثٌ، ويتعالى من دلَّت المصنوعات على قدمه وَوحدانيته وحكمته[١١٢] أن يكون فعلُه عبثا، ولذلك قال: **{أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}**،[١١٣] أخبر أنه لو لم يكن رجوعهم إليه بعد موتهم لكان خلقه إياهم عبثا، ثم نزَّه تعالى نفسه عن أن يكون فعله عبثا بقوله تعالى: **{فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ}**.[١١٤]

وأما قولهم: (**رازق بلا مؤنةٍ**)، فإنما قالوا ذلك لأنه تعالى يرزق خلقه بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب، لأن جميع ما يريد يكون بالتكوين على ما قال الله تعالى: **{اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}**،[١١٥] فلا تلحقه المؤنةُ، لأنه كامل القدرة كامل الغنى، إذ قدرته بذاته لا بقدرة مستفادة، وغناه بنفسه لا بغيره، فتعالى الله عن لحوق المؤنة والكلفة، لكنه تعالى خلق العالم الأول وهي الدنيا للاستعباد والمحنة بالأوامر والنواهي، وخلق العالم الثاني وهي الآخرة للجزاء الوفاق خالدين، فجعل أمور الدنيا معلقة بالأسباب إمتحانا وابتلاءً، على ما قال تعالى: **{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}**،[١١٦] وامتحن الملائكة بمحنٍ متنوّعة، بعضهم بالكون مع السَحاب والأمطار،

---

[١١٠] سورة فاطر، ١٥/٣٥
[١١١] سورة الأنبياء، ١٦/٢١
[١١٢] ب – وحكمته
[١١٣] سورة المؤمنون، ١١٥/٢٣
[١١٤] سورة المؤمنون، ١١٦/٢٣
[١١٥] سورة النحل، ٤٠/١٦
[١١٦] سورة الأنبياء، ٣٥/٢١

وبعضهم بكتبة[١١٧] أعمال البشر، وكل شيء قبل الخلق عنده مستطر، وليعلموا أنه يَرزق خلقه بلا مؤنة، وأنه امتحن البشر بالشكر والصبر[١١٨] بالأسباب المذكورة، وكل ذلك للمحنة لا للإستعانة، وكفى دليلا على تحقيق ذلك قيام السماءِ مع عظمها وسعَتها في الهواء، وقيام السحاب الثقال مسخرا بين السماء والأرض.[١١٩]

وأما قولهم: (**مميت بلا مخافةٍ**)، فإنما قالوا ذلك لاستحالة ورود الضرر عليه منهم، حيث أخرجهم إلى الوجود من العدم، ثم خوَّلهم وقواهم[١٢٠] به لا بأنفسهم، فلم تكن إماتته إياهم لمخافة منهم، إذ هم العزيز القهار المتفرد[١٢١] بالدوام والبقاء، القاهر لعباده بالموت والفناء، أنشأهم ليكون إنشاؤُه دليلا لهم على أنَّ لهم موجدا قديما أوجدهم بقدرته لا لحاجته،[١٢٢] بل لظهور عظمته وتعاليه، ولذلك جعل مماتهم دليلا على تفرُّده بالعز والبقاء، وكان من كمال قدرته أن أوجدهم من العدم، ومن كمال حكمته إماتتهم ليعيدهم بعد التلاشي والعدم ليجازيهم في دار البقاءِ والدوامِ.

وأما قولهم: (**باعثٌ بلا مَشَقَةٍ**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الله تعالى خلق العالم بلا مشقة بالتكوين القائم بذاته، فيتعالى في بعثهم وإعادتهم بعد موتهم وتلاشيهم عن لحوق المشقة، بل الإعادة في عقول الخلق أهون من الإنشاء، وقال تعالى: **{أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ}**،[١٢٣] أي: ما عيينا بالخلق الأول، فكيف نعيى بالخلق الثاني؟

قال إمام الهدى[١٢٤] في تأويله[١٢٥] قوله تعالى: **{فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ}**،[١٢٦] فلو اجتمع حكماء البشر ليعرفوا المعنى الذي به خلق البشر من ذلك التراب أو من

---

[١١٧] ب: يكتبون
[١١٨] س: أو الصبر
[١١٩] س: بين الأرض والسماء.
[١٢٠] س: قوهم
[١٢١] س: المنفرد
[١٢٢] س: لحاجةٍ
[١٢٣] سورة ق، ١٥/٥٠
[١٢٤] وهو أبو منصور الماتريدي.
[١٢٥] ب + أي في تأويلات القرآن.
[١٢٦] سورة الحجُّ، ٥/٢٢

النطفة[١٢٧] ما قدروا عليه، إذ ما وجدوا في التراب والماء أثر البشر، ولا وجدوا فيه معنى البشرية، فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير أن يكون في الأصل أثر ما خلق منه[١٢٨] ولا معناه، فهو قادر على إعادتهم، فمن قدر على الإبتداء فهو على الإعادة أقدرُ.

وقال تعالى جوابا للذي أنكر البعث: **{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}**.[١٢٩]

وأما قولهم: (مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيماً قَبْل خلقِه، لم يزددْ بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته.)

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أرادوا بهذا القول أن الله تعالى متَّصف بجميع صفاته قبل وصف الواصفين إياه بها، أي أن الله تعالى موصوف باسمائه وصفاته الذاتية؛ كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، وبصفاته الفعلية؛ كالتخليق والتكوين والإيجاد والإحداث والإحياء والإماتة، كلها صفات له، قائمة بذاته في الأزل،[١٣٠] وتأخَّر آثارها إلى الأوقات التي علم وجودها في الأزل، وتأخر ظهورِ الأثر عن المؤثر ثابت.

وقد صرح أبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَّد ﷺ بقولهم: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بأزلية صفات الله تعالى، وصرحوا ببقائها بقولهم: وَكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.[١٣١]

ومما احتج أئمة الأصول لإثبات الأسماء والصفات الله تعالى في الأزل نصوص من الكتاب، وهي قوله تعالى: **{وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}**،[١٣٢] وَقوله: **{وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}**،[١٣٣] وَقوله: **{فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا}**،[١٣٤] وقوله: **{وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}**.[١٣٥] قالوا: هذه كلها وردت بلفظ الماضي، فكان دليلا على كونه تعالى موصوفا[١٣٦] بها في الازل.

---

[١٢٧] س: أو المضغة

[١٢٨] ب: فيه

[١٢٩] سورة يس، ٧٨/٣٦

[١٣٠] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٥٦-٥٨.

[١٣١] *الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة*، أحمد بن حسن بن سنان الدين المشهور ببياضي زاده (ت: ١٠٩٨/١٦٨٧)، ٤٤-٤٥، إستانبول-١٩٩٦.

[١٣٢] سورة النساء، ١٤٨/٤

[١٣٣] سورة النساء، ١٥٨/٤

[١٣٤] سورة النساء، ١٤٩/٤

[١٣٥] سورة النساء، ٩٦/٤

[١٣٦] س: موصوفٌ

وأما قولهم: (لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك[١٣٧] لا يزال عليها أبديًا)، فإنما قالوا ذلك لما أنه تعالى قديم كامل، فيستحيل أن يكون ذاته في القدم والأزل متعريا عن شيء من صفات المدح والكمال، لما في ذلك من النقص، والنقصُ في حق[١٣٨] القديم محال، وكذلك قالوا: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لأنه كامل في الأزل غني بنفسه متعالٍ عن الحاجات، فيستحيل أن يحدث له صفة لم تكن، وأن يستفيد بايجاد العالم اسمًا أو صفة، لما في ذلك من ثبوت الحاجة، إذ الحاجة نقصٌ، ومن شرط القِدَم التبرِّي عن النقائص، فوجب القول بتعاليه عن ذلك.

وأما قولهم: (لَيسَ مُنذ[١٣٩] خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البريّة استفادَ اسم الباري).

قال الإمام أبو منصور الماتريدي: الخالق والباري بمعنى واحد، يقال: برأَ، أي خلقَ، والبرية الخليقةُ.[١٤٠]

قال أبو حفص الغزنوي: وإنما كرّر أبو حنيفة وأصحابه ذكرَ هذه الكلمة تأكيدا وتقريرا، والمعنى في ذلك أنه تعالى لم يزل خالِقا متَّصفا بصفة الكمال غيرَ متعرٍّ عن شيء من صفات الكمال والمدح، إذ التعري عن شيء منها يوجِب النقصَ عن ذلك، والإفتقار إلى حصوله بإيجاد العالم، فيتعالى الله عن ذلك.[١٤١]

وأما قولهم: (له معنى الربوبيَّة ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق).

قال أبو حفص الغزنويُّ: لم يريدوا معنىً متعددًا يُتصور زواله مع بقاء ذاته، لأنه حينئذ تكون الصفة غيرَه، ولا يجوز أن تكون صفة الله غيره، لأن حقيقة الغيرية إنما تتبين بزوال أحدهما مع بقاء الآخر، وذلك محال في حق الله تعالى وصفته.[١٤٢]

ولا يقال: إن صفة الله عز وجل غيره، فيكون إلحاقاً لصفته بصفات الخلق، فيكون جعلا لصفته عرضًا، إذ صفات الخلق أغيار لهم؛ لكونها أعراضًا تعرض فيهم وتزول، والله تعال قديم بصفاته بلا إبتداءٍ، دائمٌ بكماله بلا إنتهاءٍ.

---

[١٣٧] ب –كذلك

[١٣٨] س + حقّ

[١٣٩] في أصل متن الطحاوي: بَعدَ

[١٤٠] *تأويلات القرآن* للماتريدي، ١٥/٩٨

[١٤١] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦١

[١٤٢] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦١-٦٢

ولا يقال: إن صفة الله تعالى هو، لأن فيه تعطيلَ الذات، وحاصل المعنى في ذلك أنه خالقٌ ولا مخلوق، وربٌّ ولا مربوبٌ، لأن التخليق معنىً قائم بذاته في الأزل، وان لم يكن مخلوقٌ، كما كان عالما في الأزل بالعالم قبلَ وجوده، وكما كان قادرًا في الأزل ولا مقدورٌ، وهذا على ما بيَّنوه من بعد، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الإسم قبل إحيائهم، كذلك استحقَّ اسم الخالقِ قبل إنشائهم.

قال أبو منصور الماتريدي ﷺ: كل صفة لله تعالى ذاتية، سواءً كانت ترجع إلى الذات أو إلى الفعل عند أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى فعلا أزليا كسائر صفاته من العلم والقدرة والإرادة ونحوها،[١٤٣] لانه متى لم يكن مستحقا لاسم الخالق في الأزل بمعنى قائم بذاته قبل وجود المخلوق، ثم صار موصوفا به لوجود المخلوق، صار وصفه بالخالق حادثا له بالمخلوق،[١٤٤] ولا شك أن وصفه بالخالق من أوصاف الكمال، فكان القول بتعرِّيه عنه قولا بقيام وصفِ النقص به، والقديم يتعالى عن ذلك، ولأنَّ الله تعالى يوصف بأنه جواد لم يزل، وسميع لم يزل، وبصير لم يزل، وإن كان ما يقع عليه السمع والبصر والجود معدوما، وكذا يوصف بأنه رب كل شيء في الأزل، وإن كانت الأشياء تحدث في المستقبل، فكذلك في صفات الفعل يجب أن يوصف[١٤٥] بذلك في الأزل.

وأما قولهم: (**ذلك**[١٤٦] **بأنه على كل شيء قدير**)، فقولهم: ذلك، لفظة إشارة إلى ما تقدم ذكره من الإحياء والإماتة وسائر الصفات، يعنون أنها توجب صفات المدح والكمال، فيجب القول بثبوتها له[١٤٧] في الأزل، وقولهم: بأنه على كل شيء قدير، يعنون أن الله تعالى موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير، وإن لم تكن الأشياء موجودة في الأزل، فكذلك يجب أن يكون موصوفا في الازل بسائر صفات المدح من التخليق والتكوين والإحياء والإماتة، لانه قديم، ومن شرط القدم ثبوت الكمال، فيجب القول بانه على كل شيء قدير.

وأما قولهم: (**وكل شيء إليه فقير**)، معناه: قد افتقر كل شيء إليه في تكوينه ووجوده، فصار كل شيء كائنا

---

[١٤٣] *تأويلات القران*، للإمام الماتريدي. رواية عنه.

[١٤٤] س – بالمخلوق

[١٤٥] س: أن توصف

[١٤٦] س – ذلك

[١٤٧] س – له

وموجودا بتكوينه وإيجاده، ثم افتقر كل شيء إليه في قوامه وبقائه، فهو الذي أحوج كل شيء إليه.

وأما قولهم: (**ولا يحتاج إلى شيء**)، فمعناه أنه تعالى قديم، ومن شرط القدم التبري عن النقائص، والحاجة نقص، فيتعالى عن مساس الحاجة، وبكمال الإستغناء وصف نفسه، وهو قوله تعالى: **{إنَّ اللهَ لَغنيٌّ عَنْ العَالَمِين}**.[148]

وأما قولهم عقيبَ نفي الحوائج عنه: (**لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ**)،[149] فإنما ذكروه لأنه نص محكم لا احتمال فيه، وهو شامل لنفي جميع سمات المحدثين وصفات المخلوقين عن الله تعالى، ومثبت لصفات المدح والكمال.

[الكلام في القدَر]

وأما قولهم: (**خلق الخلق بعلمه**[150] **وقدَّر لهم أقدارًا**).

وقال أبو حفص الغزنوي رحمه الله: هذا منهم إثبات أن كل شيء يجري في الخلق فهو بتقدير الله تعالى.[151]

قال سيف الحق في أصوله[152]: ثم القدر على وجهين، أحدهما:

الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه من خير أو شر، من حسن أو قبيح، من حكمة أو سفه،[153] وهو تفسير الحكمة أن يجعل كل شيء على ما هو عليه ، ويقدِّر كل شيء على ما يليق به، فمتى أوجده على ما تقتضي الحكمة وجوده عليه كان حكيما.

ولهذا قال أهل الحق: خلقُ فعلِ الكفر ليس بسفه، وأنما يكون سفيها من يقصدُ تحصيل السفه حكمة، وتحصيلَ القبيح حسنًا، فأمَّا إيجاد ما هو حسنٌ حسنًا، وما هو قبيح قبيحًا يكون حكمة لا سفها، كالإخبار بالشيء على ما هو به يكون صِدقا.

---

[148] سورة العنكبوت، ٦/٢٩

[149] سورة الشورى، ١١/٤٢

[150] ب – خلق الخلق بعلمه.

[151] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي* للغزنوي، ٦٣.

[152] سيف الحق: هو أبو المعين ميمون بن مُحَّد بن مُحَّد بن معتمد بن أحمد النسفي (ت:٥٠٨/١١١٥)،أنظر: *الأعلام الأخبار*، للكفوي، لوحة ١٩٦؛ *الأعلام*، للزركلي، ٣٤١/٧. في أصوله: أي في *تبصرة الأدلة في أصول الدين*.

[153] أنظر: *تبصرة الأدلة في أصول الدين*، لأبي المعين ميمون بن مُحَّد بن مُحَّد بن معتمد بن أحمد النسفي، ١٠٢/١، تحقيق: مُحَّد الأنور حامد عيسى، القاهرة، ٢٠١١ .

والوجه الثاني: القدر هو بيان ما يقع عليه[١٥٤] كل شيء من زمان ومكان، وما له من الثواب والعقاب،[١٥٥] هذا هو تفسير لفظ القدر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

والحديث المشهور[١٥٦] عن رسول الله ﷺ: "*القدر خيره وشره من الله تعالى*"،[١٥٧] وحديث سعد بن أبي وقّاص عن النبي ﷺ أنه قال: "*أربعٌ من كنَّ فيه فهو مؤمن، ومن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشره، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر.*"[١٥٨]

وأما قولهم: (وضرب لهم آجالا).

قال أبو حفص الغزنوي: هذا منهم تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبروم محكم لا يحتمل التأخُّر عنه ولا التقدم عليه عما ضُرب له،[١٥٩] إذ يكون في التقديم[١٦٠] من غيره تعجيز إياه عن تبليغه الحد الذي ضُرب له، وذلك محال في حق الله تعالى، وفي التقديم والتأخير من قِبله لحوق البداء[١٦١] والجهل، ويتعالى الله عن ذلك.

ومن الدليل السمعي قوله تعالى: **{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}**[١٦٢] وهذا نص محكم صريح.

ولأن التقدير في الأشياء ظاهر والأجال في الخلق معلومة ومحال إضافتها إلى غير الله تعالى، لأن التقدير وضرب الآجال من أفعال الربوبية، فيعلم قطعا أن الأقدار والآجال بتقدير الله تعالى.

---

[١٥٤] س – عليه

[١٥٥] أنظر: *تبصرة الأدلة في أصول الدين* للنسفي، ١٠٢/١

[١٥٦] س – الحديث المشهور. قال إبن حجر: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حَد التواتر.وقال الجرجاني: المشهور: ما شاع عند أهل الحديث خاصة بأن نقله رواة كثيرون نحو: "أن رسول الله ﷺ قَنَتَ شهراً يدعوا على جماعة" أو اشتهر عندهم وعند غيرهم، نحو: "إنما الأعمال بالنيات". أنظر: *فنُّ أصول مصطلح الحديث*، للعلامة علي بن مُحَّدبن علي الجرجاني المشهور بالسيد الشريف، ١٠٠، القاهرة.

[١٥٧] أنظر: *حلية الأولياء وطبقات الأصفياء*، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ٣١٢/٣، دار الكتب العلمية–بيروت؛ الحديث: "أَمْسِكُوا وَاحْفَظُوا عَنِّي خَمْسًا: الْقَدْرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ حُلْوُهُ وَمُرُّهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى".

[١٥٨] *جامع الأحاديث*، ٥٤٨/١، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، جمع وترتيب: عباس احمد صقر واحمد عبد الجواد؛ وأخرجه أيضًا البخارى فى *التاريخ الكبير* (٣٦٢/١، رقم ١١٤٨)، خيدر آباد.

[١٥٩] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦٣-٦٤.

[١٦٠] ب: في التقدُّم

[١٦١] في الأصل: البدأ؛ وقال الجرجاني: البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن. قال الراغب الاصفهاني في كتابه مفردات القرآن : "بدا الشيء بدواً وبداءً؛ أي ظهر ظهورا بيّناً." ومن الواضح أن الظهور إنما يكون بعد الخفاء، ولو قيل "بدا لزيدٍ" فمعناه أنه علم بالشيء بعد الجهل به. أنظر: *كتاب التعريفات* للجرجاني، ٤٣؛ و*مفردات ألفاظ القرآن*، للعلامة الراغب الاصفهاني، ١١٣، دار القلم–دمشق؛ دار الشامية–بيروت، ٢٠٠٢ .

[١٦٢] سورة الأعراف، ٣٤/٧

وأما قولهم: (لم يخف عليه شيءٌ من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم).

قال الناصري[١٦٣]: وإنما أوجبوا الإعتقاد بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم، لأنه تعالى هو القديم الكامل، وما سواه محدث، وثبوت العلم من صفات الكمال، فيستحيل عليه الجهل لما فيه من التعرّي عن الكمال، وإنما قرنوا التخليق بالعلم، لأن العلمَ بالمخلوق من شرط التخليق،[١٦٤] قال الله تعالى: **{اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}**،[١٦٥] وقال تعالى: **{قُلْ يُحْيِيهَا الَّذي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}**.[١٦٦]

وأما قولهم: (وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته).

قال أبو حفص: وإنما ذكروا أمره ونهيه بعد ذكر علمه وتخليقه للعالم، ليعلم أنه تعالى خلقهم للاستعباد بالأوامر والنواهي[١٦٧]، قال الله تعالى: **{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ}**،[١٦٨] لأهل الحقِّ في تأويله وجوه:

أحدها: وما خلقت الجن والإنس إلا وعليهم عبادتي.

والثاني: وما خلقت الجن والإنس إلا لامرهم وأنهاهم.

والثالث: وما خلقت الجن والإنس إلا لامرهم بعبادتي.

والكل يرجع إلى معنى واحد.[١٦٩]

وأما قولهم: (وكل شيءٍ يجري بقدرته ومشيئته)، فإنما قالوا ذلك لما أن كل حادث يحدث فهو بإرادة الله تعالى وتخليقه وتكوينه، خيرا كان أو شرا، حسنا كان أو قبيحا، جوهرا كان أو عرضا،[١٧٠] وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

---

[١٦٣] ب س: أبو منصور. ولكن صححنا بالإمام الناصري (ت: ٦٥٢/١٢٥٤) هو: بكبرس بن يلنقلج، أبو الفضائل وأبو شجاع، الفقيه، الأصولي، الملقب نجم الدين التركي الناصري.

[١٦٤] *الماتريدية دراسة وتقويما*، لأمد بن عوض الله الحربي، دار العاصمة ١٩٩٢، ٤٣٦.

[١٦٥] سورة الملك، ١٤/٦٧

[١٦٦] سورة يس، ٧٩/٣٦

[١٦٧] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦٤

[١٦٨] سورة الذاريات، ٥٦/٥١

[١٦٩] *تأويلات القرآن*، للماتريدي، ١٤/١٥٥-١٥٨.

[١٧٠] س هـ : وأما عيب الجوهرية والعرضية الجسمية، فالجوهر هو الجزء الذي لا ينقسم وهو أصل الشيء وهو ما يتركب من الجسم، والجسم ما يؤلف من جوهرين فاكثر. قال بعضهم: الجسم جواهر مجمعة والأعراض صفات الأجسام كاللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والإجتماع والإفتراق والحركة والسكون والإختصاص بالجهات والتحيُّز في المكان، والعرض ولا يبقى زمانين ولا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بغيره. وكل ذلك حادث مخلوق متغير، وجميع المخلوقات من العوالم السفلية والعلوية، تنقسم إلى هذه الثلاثة. والله تعالى خالقها.

وزعمت المعتزلة أن الله تعالى يريد من أفعالنا ما هو حكمة أو طاعةٌ، ولا يريد ما هو معصية وقبيحٌ، وفي المباحات قال بعضهم: هو مريدٌ لها، ومنهم من زعم أنه غير مريد لها، قال سيف الحق: ويكون على هذا القول معتزلة بغداد،[171] فإنهم يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بالإرادة في الحقيقة، وإنما يوصف بها مجازا، فما كان من أفعاله تعالى يقال بأنه أراده، فمعناه أنه يفعله أو فعله، وما كان من أفعال غيره فقيل أنه أراده، فمعناه أنه أمر به، والمباح ليس بمأمور، فلا يكون مرادًا، قالوا: لأن الإرادة هي الشهوة، فلو كان تعالى مريدا لكان مشتهيا، وذلك لا يجوز.[172]

وقولهم: إن الإرادة شهوة، فذلك منهم تلبيس اعتمدوه لنفي الصفة عن الله تعالى، لأن الشهوة إرادة مخصوصة، وهي إرادة ما فيه نفع للمريد، والله تعالى لا ينتفع بشيءٍ فلا تكون إرادته إشتهآء بل إرادته صفة ربوبية.

ولا يجب أن يفهم من إرادة الله ما يفهم من إرادة خلقه، كما لا يفهم من علمه وفعله[173] وسائر صفاته ما يفهم من صفات خلقه، فإن العلم في الشاهد يكون باعتبار القلب، وكذا الفعل في الشاهد بالعلاج وبالآلة، ويتعالى الله عز وجل عن معاني خلقه، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وصف نفسه بالمشيئة والإرادة، فتثبتان على الحقيقة، وثبوت الصفة له على المجاز محال، لأنه نقص، ومن شرط القديم الكمال.

وأما قولهم: **(ومشيئته تنفذ)**، فإنما قالوا ذلك لما أن مشيئته تعالى صفة ذاتية، فكانت نافذة في الأشياء، إذ هو الواحد القهار، قهر الأشياء على مقتضي إرادته، وهو الملك القدوس الجبار، جبر الأشياء على الدخول تحت مشيئته، فظهر آثار نفاذ مشيئته وإرادته بتخصيص مفعولاته ومصنوعاته المتجانسة على هيئاتٍ مختلفة، وأوصاف متباينة، في أمكنة مخصوصة، وأزمنة مخصوصة، وظهر آثار قهره في كل شيء بالتسخير والتذلل ولزوم التغير والزوال، وظهر آثار كمال قدرته الذاتية بقيام السماء في الهواء بلا علاقة من فوق، ولا عمد من تحت.

وأما قولهم: **(لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم)**، فلأنهم عباد، والعبد اسم لمن هو موسوم بسمة التذلل، يقال: طريق معبَّد، أي مذلل، لكنهم مع كونهم عبيدا مملوكين ملك إيجادٍ وتخليق ليسوا في أفعالهم مجبورين، بل لهم قدرة اكتساب،

---

[171] وهم الكعبي وأستاذ أبي الحسين الخياط ومن تابعهم، والنظام من البصريين؛ أنظر: *تبصرة الأدلة* للنسفي، ١/٥٧٥.

[172] أنظر: *تبصرة الأدلة* للنسفي، ١/٥٧٥-٥٧٦.

[173] س: من فعله وعلمه

لا قدرة تخليق، لقيام الأدلة القاطعة على إستحالة ثبوت قدرة التخليق بغير القديم تعالى، ولهم إختيار فيما يأتون ويذرون لما يركَّب فيهم الإختيار والعقل، فكانوا مختارين فيما يفعلون، لا إختيار ربوبية، بل إختيار محنة وكلفة، مترددين بين فضل الرب تعالى وعدله، ولذلك يثابون ويعاقبون، كذا ذكره أبو حفص الغزنوي، وأبو المعين النسفي[١٧٤] وغيرهما، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

وأما قولهم: (**فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن**).

فإنما قالوا ذلك لأن نفوذ مشيئة الغير في شيء من الأشياء بدون إرادته تعالى ومشيئته دلالة القهر، وذلك محال في حقه تعالى، قال الله تعالى: **{وَمَا تَشَاؤُنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}**،[١٧٥] ولأن استبداد العبد بشيءٍ لم يُرِد الله كونه، ولم يشأ وجوده، خروج عن محل كونه عبدا، وذلك محال، لأن سمات الحدث ورِق العبودية لا يرتفع عنه، وإن جلت قدرته وعظمت رُتبته، لاستحالة ارتفاع التأليف والتركيب عن ذاته، لما فيه من بطلان الحدثية والمصنوعية، وذلك محال.

قال أبو منصور الماتريدي ﷺ: الإرادة والمشيئة لفظان ينبان عن معنىً واحدٍ.[١٧٦]

وأما قولهم: (**يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: بينوا بهذا أن العباد لا يستحقون على الله تعالى وجوب مراعاة الأصلح، ولا مراعاة الصلاح في حقهم،[١٧٧] والأصل في ذلك أن في مقدور الله تعالى لطفا لو فعل ذلك بالكفار لآمنوا اختيارا، ولم[١٧٨] يفعل بهم ذلك، فلم يكن بأن لم يعطهم ذلك بخلا ولا سفها،[١٧٩] ولا جائرا ظالما، ولو فعل بهم ذلك لكان متفضّلا مُنعما، لا مؤديا حقا واجبا عليه، وإن ترك لم يترك واجبا، وكان ذلك عدلا منه لا جورا، ويجوز أن يفعل بالعبد ما ليس بمصلحة له.

---

[١٧٤] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦٥-٦٦؛ *وتبصرة الأدلة* للنسفي، ٩٣.

[١٧٥] سورة التكوير، ٢٩/٨١.

[١٧٦] *تأويلات القرآن*، للماتريدي، ٣٢٤/٥؛ *تبصرة الأدلة* للنسفي، ٥٧٥/١.

[١٧٧] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦٦.

[١٧٨] س + ولو لم

[١٧٩] س: بخيلا ولا سفيها

ثم معنى قول أصحابنا: يهدي من يشاء، ومعنى قولهم: يضل من يشاء، أي يخلق فعل الإهتداء ممن يشاء، وكذلك يخلق فعل الضلال ممن يشاء، وهذا هو قول أهل الحق في تأويل الهداية المضافة إلى الله تعالى والإضلال المضاف إليه، وخالفت المعتزلة في إضافة خلق فعل الإهتداء وخلق فعل الضلال، وقالوا: المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى بيان طريق الدين، لا تخليق فعل الإهتداء، وقالوا في الإضلال: هو تسمية الله تعالى إياهم ضلالا، يقال أضله أي سمّاه ضالّا.[180]

وحجّة أهل الحق قالوا: لما قامت لنا الدلائل على أن الله تعالى خالقُ أفعال العباد كان هاديا بتخليقه فعل الإهتداء، مضلا بتخليقه فعل الضلال.[181]

ثم الذي يبطل مذهب المعتزلة قوله تعالى لنبيه ﷺ: **{اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}**،[182] فيكون على مذهب المعتزلة وتأويلهم أن الهدى هو البيان والأمر والدعاء لا غير، فيكون تقدير الآية: إنك لا تبيّن الحق ولا تأمر[183] ولا تدعو إلى الحق من أحببت، ومتى حملوه على هذا افتروا على الله وعلى رسوله، ولا يمكنهم حمل النص على هذا بل معنى الآية من كل بدٍّ تخليق الاهتداء والتوفيق، أي: إنك لا تخلق فعل الاهتداء أو[184] لا تملك التوفيق، إنما ذلك إلى الله تعالى فدل أن وراء البيان هداية أخرى وليس ذلك إلا ما قلنا، يدل عليه أنَّ الله تعالى قال: **{فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}**،[185] ولو كان المراد من الهداية الدعوة وبيان الطريق ينبغي أن يقال: كل من دعاه الله تعالى إلى الإيمان وبيَّن له طريق الدين فهو مشروح الصدر، فيصير قوله: يجعل صدره ضيّقا حرجا، كذِبا باطلا، وهو كفر.

ويدل أيضا على ضلالتهم قسمة الله الخلق قسمين:

---

[180] أنظر: *تبصرة الأدلة* للنسفي، ٢/٩٨٣-٩٨٤.

[181] أنظر: *تبصرة الأدلة* للنسفي، ٢/٩٨٥.

[182] سورة القصص، ٥٦/٢٨

[183] س: تؤمر

[184] س: و

[185] سورة الأنعام، ١٢٥/٦

أحدهما: قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.

والقسم الآخر: ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا، فيصير هذا التقسيم على تأويلهم باطلا، وذلك لأن الله تعالى بيَّن الطريق لكل كافر، فقد شرح صدره ووجده ضالا وسمَّاه ضالا، على تأويلهم بقوله يضله أي[186] يسميه ضالا ويجده ضالا، فإذاً: كل كافر شرح الله صدره لأنه هداه في قولهم، وضيَّق صدره لأنه أضله، وفيه وصف الله تعالى بفعل هو محال، وفيه إبطال تقسيم الله تعالى الخلق على ما سَبقَ بيانه، وهذا كله كفر، نعوذ بالله من الخذلان.[187]

وأما قولهم: (**ويضل من يشاء ويخذل من يشاء عدلاً**).

قال أبو حفص: وهذا منهم بيان أن الله تعالى بالخذلان والإضلال لا يكون ظالماً،[188] لما أن الظلم وضعُ الشيءِ في غير موضعه، والله تعالى وضع التصرف في ملكه بما يبق علمه فيهم بما يكون منهم من الكفر والعصيان عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فلا يكون ظالما لأنه لم يعاقب على فعل ما أمر، وعلى الانتهاء عما نهى عنه.

وأما قولهم: (**وهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله**).

قال القاضي أبو حفص الغزنويّ وسيف الحقِّ وغيرهما: هذا منهم بيان أن خلق فعل الاهتداء فيهم لم يكن واجبا عليه، إذ لا موجب في الحقيقة غير الله تعالى، فمن هداه فبفضله ومن أخزاه فبعدله[189]، وذلك كله على ما سبق في علمه في الأزل وعلى هذا إجماع الأمة الهداية، فلا يقال: لِم كان ذلك؟ لأن ذلك معارضة في الربوبية وذلك باطل من العبد مع الرب تعالى، على ما قال تعالى:{**لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ**}،[190] فأولياؤه يستحِقون الكرامة لوجود الهداية والاعتقاد الصحيح مع العصمة عند الابتلاء المظهر لصدق عقيدتهم، والأعداء يستحقون الهوان[191] لعدم الهداية لتركهم

---

[186] ب: أو

[187] خذله وعنه خذلاً وخذلاناً بالكسر: ترك نصرته فهو خاذلٌ، الخُذلان: ترك من يظن به أن ينصر نصرته. وفي قوله تعالى: {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولًا}،(سورة الفرقان–٢٩/٢٥). أنظر: *مفردات ألفاظ القرآن* للإصفحاني، ٢٧٧؛ *تأويلات القران* للماتريدي، ٤٦٠/٢ – ٢٤٧/١٠ .

[188] *شرح عقيدة لإمام* الطحاوي للغزنوي، ٦٧

[189] *شرح عقيدة لإمام الطحاوي* للغزنوي، ٦٧

[190] سورة الأنبياء، ٢٣/٢١

[191] الهوان على وجهين، أحدهما: تذلّل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة، فيمدح به نحو قوله: {وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً}، (سورة الفرقان–٦٣/٢٥). والثاني: أن يكون من جهة متسلّط مستخف به فيذمّ به، وعلى الثاني قوله تعالى: {الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ}، (سورة الأنعام–٩٣/٦). أنظر: *مفردات ألفاظ القران* للإصفهاني، ٨٤٨.

التديُّنَ بالحق عند الابتلاء المظهر لخبث عقيدتهم وخلافهم للحق على ما سبق في علمه في الأزل أنه يوجد ذلك عن اختيار منهم.

وأما قولهم: (**لا رادَّ لقضائه ولا معقِب لحكمه**).

قال أبو حفص الغزنوي: أرادوا بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العبد على رده.[١٩٢]

وقال سيف الحق أبو المعين في فصل القضاء: وإذا ثبت أنَّ الله تعالى هو الذي خلق الأفعال ثبت أنه تعالى قضى بكونها، وقدَّرها على ما هي من حسن وقبح، ثمَّ القضاء يذكرُ ويراد به الحكم، يقال: قضى القاضي على فلان أي: حكمَ عليه ويراد به الامر، كقوله تعالى: **{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}**،[١٩٣] أي: أمر ربك ويذكر، ويراد به الفراغ، يقال: قضيت كذا أي: فرغت منه ويذكر، ويراد به الفعل، وهو المراد به في المسألة.[١٩٤]

قال ابن عرفة[١٩٥] : قضي الشيء إحكامُه وإمضاؤه والفراغ منه، ويذكر أيضا ويراد به الإعلام، كقوله تعالى: **{وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ}**،[١٩٦] أي أعلمناهم.[١٩٧]

ثم قال أبو المعين: والمراد من قولنا: الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله تعالى، أي: بخلقه وتكوينه.[١٩٨]

وأما قولهم: (**ولا غالب لأمره**).

---

[١٩٢] *شرح عقيدة لإمام الطحاوي* للغزنوي، ٦٧

[١٩٣] سورة الإسراء، ٢٣/١٧

[١٩٤] *تبصرة الأدلة* للنسفي، ٩٧٨/٢-٩٧٩.

[١٩٥] ب: أبو عرجفة؛ س: إبن عرجفة؛ وصححناها بابن عرفة؛ أنظر: *تبصرة الأدلة* للنسفي، ٩٧٩/٢. وهو إبراهيم بن مُحَّد بن عرفة الازدي العتكي، أبو عبد الله، من أحفاد المهلب ابن أبي صفر: إمام في النحو، وكان فقيها، رأسا في مذهب داود، مسندا في الحديث ثقة، قال ابن حجر: جالس الملوك والوزراء، وأتقن حفظ السيرة ووفيات العلماء، مع المروءة والفتوّة والظرف. ولد بواسط (بين البصرة والكوفة) في سنة هـ. ٢٤٤، ومات في سنة هـ. ٨٥٨ ببغداد. سمى له ابن النديم وياقوت عدة كتب، منها (كتاب التاريخ) و(غريب القرآن) و(كتاب الوزراء) و(أمثال القرآن) ولا نعلم عن أحدها خبرا. أنظر: *سير أعلام النبلاء*، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ٧٥، مؤسسة الرسالة-٢٠٠١؛ *والأعلام* للزركلي، ٦١/١ .

[١٩٦] سورة الإسراء، ٤/١٧

[١٩٧] *تبصرة الأدلة*، للنسفي، ٩٧٩/٢؛ *والتفسير البسيط* لأبي الحسن علي بن أحمد بن مُحَّد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، ٢٧٠/١١، جامعة الإمام مُحَّد بن سعود الإسلامية-٢٠٠٩ .

[١٩٨] *تبصرة الأدلة*، للنسفي، ٩٧٩/٢-٩٨٠ .

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: يحتمل أنهم أرادوا به أمر التكوين[١٩٩]، وهو قوله تعالى: **{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}**،[٢٠٠] وهو منهم إثبات الوحدانية والألوهية لله تعالى، ونفي الألوهية والربوبية عما سواه وهو تأويل قوله تعالى: **{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}**.[٢٠١]

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك أي: لا يقضي عليه غيره غلبة وقهرا، وإنما يقضي سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته فيكون هذا تأويل قوله تعالى: **{وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}**.[٢٠٢]

وأما قولهم: (**آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلاً من عنده**).

قال القاضي أبو حفص: ذكروا الإيمان وأتبعوه بالإيقان ليعلم أنَّ الإيمان بجميع ما سبق ذكره واجب، وأنَّ الإيقان بجميع ذلك على التأبيد لازمٌ[٢٠٣] إذ كل ذلك من حق الربوبية ثابتة لله تعالى من الأزل إلى الأبد.

وإمام الهدى أبو منصور ﷺ يقول في تفاصيل كلامه في تأويل الجمع بين الإيمان والإيقان: هو أن ما أقروا به واعتقدوه ثابت بالحجج السمعية والبراهين العقلية والسمعيات أخبار صادرة عن الصدق، وهي متأيدة بالمعجزات القاهرات، فتستوجب التصديق، وهو الإيمان بحقية موجبها، والعقليات توجب النظر والتأمل والاستدلال، والعلم الثابت بالاستدلال يسمّى يقينا، والعلم عن الاستدلال يسمى موقنا،[٢٠٤] قال الله تعالى: **{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}**.[٢٠٥]

[الإيمان بنبوة مُحَمَّد ﷺ]

ثم ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه عقيب ذكره عقيدة فقهاء الملة في التوحيد والصفات عقيدتهم في الرسالة.

---

١٩٩ *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ٦٦-٦٧.

٢٠٠ سورة يس، ٨٢/٣٦

٢٠١ سورة محمد، ١٩/٤٧

٢٠٢ سورة رعد، ١٦/١٣

٢٠٣ *شرح عقيدة الإمام الطحاوي* للغزنوي، ٦٧.

٢٠٤ *تأويلات القرآن* للماتريدي، ١٠٩/٥ .

٢٠٥ سورة الأنعام، ٧٥/٦

وأما قولهم: (**وإنَّ مُحَمَّدا**)، فقد شهدوا برسالته ونبوته عقيب شهادتهم بوحدانية رب العالمين، لما أنَّ الله تعالى أرسله إلى الثقلين رسولا، ليكون نذيرا للعالمين داعيا إلى توحيد خالقهم، وقرن شهادة رسالته بشهادة وحدانيته وألوهيته، فقال جل ذكره: **{قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}**،[٢٠٦] وقال تعالى: **{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ}**.[٢٠٧]

وأما قولهم: (**عبده المصطفى**).

قال القاضي أبو حفص وغيره من العلماء: وصفوه بالعبودية،[٢٠٨] إذ هي عبد بخلقته ودعوته.

أمّا الخلقة، فلأنَّ خلقته قد شهدت بالتأليف والتركيب على كونه عبدا ومملوكا لله تعالى.

وأما الدعوة، فلأنه دعا الخلق إلى توحيد رب العالمين وعبادته.

وإنما قدموا وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة والرسالة لدفع الشبهة العارضة للناس عند ظهور المعجزات الناقضة للعادات، والأمور الألوهية التي يعجز عنها البشر حتى لا يعترض لأحد منهم شبهة من شبهات النصارى، حيث اعتقدوا في عيسى الألوهية بسبب ما وجدوا منه فعلا إلهيا آية لرسالته، من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكان أول آياته تكلمه في المهد صبيا بأن قال: **{قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا}**،[٢٠٩] فبدأ بعبوديته قطعا لدفع الشبهة العارضة لقومه، فافتتن بعضهم من بعده فأخرجوه بها من العبودية.

وأما قولهم: (**ونبيُّه المجتبى**).

وصفوه بالإجتباء والأمانة ليعلم أنَّ الله تعالى لا يظهر الإعجاز إلا على يدي الأمين الذي يخبر بالممكن والواجب، كثبوت الصانع ووحدانيته وقدمه ودوامه وثبوت حدث ما سواه، ولا يقيم المعجزة على يدي الكاذب الذي يخبر

---

[٢٠٦] سورة الأعراف، ١٥٨/٧

[٢٠٧] سورة الفتح، ٢٩/٤٨

[٢٠٨] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٦٩.

[٢٠٩] سورة مريم، ٣٠/١٩

بما تكذبه العقول، كفعل مسيلمة الكذاب وسائر المتقولة على الله تعالى، لما في إقامة الآية على يدي الكذاب من التلبيس على الخلق بين النبي والمتنبي، وذلك يفضي إلى السفه والعجز عن التمييز بين المحق ليُتبع وبين المبطل ليجتنب.

أما بيان وجه السفه فلأن إقامة الآية على يدي من يثبت الوحدانية والكمال، وعلى من ينفي الوحدانية ويبقي التثنية والنقص سفهٌ وجهلٌ، لما في ذلك من ثبوت المناقضة في الحجج.

وأمّا وجه العجز عن التفرقة بين المحق والمبطل، فلأنه لو أقام المعجزة للنبي على إثبات الرسالة، وجاز مثلها على يدي المتنبي، ولا يمكن الفصل بينهما إلا بالآية الخارقة، إذ جوهَرُهما على السواء، والخبر بأنه رسولٌ لفظ يتأتى تكلمه من كل أحد أفضى ذلك إلى العجز عن تمييز المحق من المبطل، إذ كلما قامت معجزة للنبي جاز ظهور مثلها للمتنبي، فينسدُّ على الخلق طريق معرفة الصادق من الكاذب والحق من الباطل، فيفضي إلى العجز عن تمييز المحق من المبطل، فيتعالى الله الحكيمُ القدير عن العجز والسفه، فيمتنع قيام المعجزة على يدي المتنبي لذلك، ولا يمتنع قيام الخارق للعادة، ولا يمتنع على يدي المتأله كفرعون وجري النهر تحته، ويكون ذلك فتنة واستدراجًا لمن ادعى ذلك، ولمن اتبعه على ذلك مع ظهور آيات كذبه، وإنما لا يمتنع وجود ذلك على يدي المتألفة، لأنَّ أمارات كذبه في دعوى الربوبية ظاهرة، فإنه تكذبه خلقته بشهادة التأليف والتركيب وسائر دلالة كونه محدثا مصورا مصنوعا، فلا يقع في كونه كاذبا التباس على الخلق، بخلاف المتنبي لأنه ليس في خلقته أمارة تكذبه في دعوته الرسالة، فلا فرق بينه وبين الصادق إلا ظهور المعجزة، فلذلك امتنع ظهورها على يدي الكاذب، فهذه هي الدلالة على أنَّ رسول الله ﷺ لا يكون رسولا حتى يكون معصوما عن الكاذب.

وأما قولهم: (**ورسوله المرتضى**)، فإنما قالوا ذلك إقرارا بالكتاب الذي هو من أعظم المعجزات، واتباعا له، وإيمانا وتصديقا حيث قال الله تعالى: **{قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعاً}**،[٢١٠] وقال:**{وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}**،[٢١١] وقال: **{وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا}**،[٢١٢] ولم يرسله إلا بعد ارتضاء الرسالة، لأنه تعالى لا يرسل غير المرضي، وهو الذي يخبر بالمحالات.

---

[٢١٠] سورة الأعراف، ١٥٨/٧

[٢١١] سورة البقرة، ٢٥٢/٢

[٢١٢] سورة النساء، ٧٩/٤

وأما قولهم: (**وخاتِمِ الأنبياء**)، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}**،[٢١٣] ولما تواتر الخبر عمَّن قامت المعجزات الظاهرات على رسالته وعصمته صلوات الله عليه أنه قال: *"لا نبيَّ بعدي"*،[٢١٤] وقال: *" أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه"*[٢١٥]، فصرح فقهاء الملة بكونه خاتمًا؛ حسمًا[٢١٦] لدعوى المتنبين والدجالين، ولهذا المعنى قال مشايخنا: إذا ادعى أحد بعد نبينا مُحَمَّد ﷺ النبوة لا يقال له: ما آيتك على ما تدَّعي؟ بل يقابل بالتكذيب والرد لقيام الدلالة القاطعة على أنه لا نبيَّ بعده ﷺ.

وأما قولهم: (**وإمام الأتقياءِ**)، فإنما قالوا ذلك لأنه بعث بالتقوى عن الشرك والمعاصِي، وهو أكثر الأنبياء أتباعا بالتصديق والتقوى، فأمته الحمادون، وهو نبي الحمادين، وأمته المتقون، وهو إمام المتقين، وهو يوم القيامة قائد الغرِّ المحجلين من آثار الوضوء وصح بذلك الخبر المنقول.

وأما قولهم: (**وسيد المرسلين**)، فإنما قالوا ذلك لدلائل:

منها قول الله تعالى: **{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}**،[٢١٧] فذكر النبيين، وقدمه عليهم، فدل تقديمه في الذكر عليهم مع كونه آخرهم مبعوثا على تعظيمه وإجلاله وتفضيله عليهم.

ومنها: أنَّ الله تعالى خاطب الأنبياء بأسماء الأشخاص كقوله تعالى: {يا نوح}، وقوله: {يا إبراهيم}، وقوله: {يا موسى}، وقوله: {يا عيسى}، وقوله: {يا هود}، ونحو ذلك، وخاطب نبينا ﷺ بأسماء الشرف والإجلال والتفخيم، فقال: **{يٓا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}**،[٢١٨] وقال: **{يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}**،[٢١٩] وقال:**{يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ**

---

[٢١٣] سورة الأحزاب، ٤٠/٣٣

[٢١٤] *صحيح البخاري*، كتاب أحاديث الأنبياء، ٥٠؛ *صحيح المسلم*، كتاب الإمارة، بابُ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ١٨٤٢.

[٢١٥] *صحيح البخاري*، كتاب المناقب، ١٧، مع اختلاف اللفظ؛ *صحيح المسلم*، كتاب الفضائل، بابٌ في أسمائه ﷺ، ٢٣٥٤.

[٢١٦] ب س: حتماً؛ وحسما بمعنى: حَسَمهُ قطعه من باب ضرب (مختار الصحاح، ١٦٧/١)

[٢١٧] سورة الأحزاب، ٧/٣٣

[٢١٨] سورة المائدة، ٦٧/٥

[٢١٩] سورة التحريم، ٩/٦٦

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً}،[٢٢٠] ولما ذكر اسمَ علمه قرنه باسم الرسالة والإختصاص، فقال: **{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ}**،[٢٢١] وقال: **{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً}**.[٢٢٢]

ومنها: أنه ناسخ لشرائع مَن تقدمه، وليس بعده من ينسخ شريعته، وهذا يدل على تفضيله عليهم.

ومنها[٢٢٣]: ما روي أنه قال: *"أنا أول من يقرع باب الجنة فيقول رضوان: مَن؟ فأقول: محمَّد، فيفتح، ويقول: بك أمرت ولا أفتح لأحد قبلك."* [٢٢٤]

ومنها: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: *"أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع،"* [٢٢٥] أي: مقبول الشفاعة وهذا دليل على كونه سيدهم.

وأما قولهم: (**وحبيب رب العالمين**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ هذا الاسم من الأسماء المحبوبة، كما اختص إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه بأنه خليلُ الله، وموسى بأنه كليم الله، وعيسى صلوات الله عليه وسلامه بأنه روح الله وكلمته، وقد وردت الأخبار بأنَّ محمدًا حبيب الله، وعلى ذلك إجماع الأمة.

وأما قولهم: (وكل دعوة نبوَّة بعد نبوَّته فغي وهوىً).

هذا إثبات منهم أنَّ كل من ادعى النبوة بعده صلوات الله عليه وسلامه فدعواه كاذبة باطلة، والغي عبارة عن الباطل والضلال، وقولهم: فغي، أي: باطل وضلال، وقولهم: وهوى، أي: تلك الدعوى صدرت عن هوى النفس ليست بهدى من الله تعالى، وإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من الأدلة القاطعة على كون نبينا محمَّد ﷺ خاتم النبيين، ولا نبي بعد الخاتم، فمن ادعى بعد ذلك فهو يريد تكذيب الله تعالى في خبره بأن محمَّدا خاتم النبيين، ويتعالى الله عن ذلك.

وأما قولهم: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى).

---

[٢٢٠] سورة الأحزاب، ٥٩/٣٣

[٢٢١] سورة الفتح، ٢٩/٤٨

[٢٢٢] سورة الأحزاب، ٤٠/٣٣

[٢٢٣] س – ومنها

[٢٢٤] *جامع الاحاديث*، للسيوطي، ٢٢٧/٣؛ الحديث: (أنا أول من يقرع باب الجنة فيقوم الخازن فيقول: مَن أنت؟ فأقول: أنا محمَّد، فيقول: أقوم فأفتح لك، ولم أقم لأحد قبلك، ولا أقوم لأحد بعدك).

[٢٢٥] *صحيح المسلم*، كتاب الإيمان، باب في قول النبي ﷺ: "أنا أول الناس يشفع في الجنة"، ١٩٦.

فهذا إخبار منهم أنَّ رسالته عمت الجن والإنس، وإنما قالوا ذلك لدلالات موجبات للعلم قطعا:

منها قوله تعالى: **{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}**،[٢٢٦] ومنها قوله تعالى: **{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}**،[٢٢٧] فتعميم رسالته جميع الناس دليل على تعميمها جميع الجن، إذ الجن كالتبع للناس في تسخير الله تعالى العالم للبشر، فيكونون تبعا في باب لزوم الديانة والمحنة لما ركب فيهم العقل والتمييز.

ومنها قوله تعالى في غير موضع خطابا للإنس والجنّ: **{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}**،[٢٢٨] وعلى هذا روي عن رسول الله ﷺ أنه أتاه وفد الجن ليلة الجن يسألونه أن يأتيهم ويعلمهم معالم الدين، فمضى إليهم وقرأ عليهم سورة الرحمن، فلما أتى إلى قوله: **{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}**[٢٢٩] إلا كانوا أحسن جوابا من الإنس، وقال تعالى: **{قُلْ أُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰناً عَجَباً يَهْدي اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَداً}**،[٢٣٠] وذكر في القصة أنهم لما سمعوا القرآن أيقنوا[٢٣١] كونه معجزة، فثبت أنَّ دعوته عامَّة لكافة الثقلين.

وأما قولهم: (بالحق والهدى)، يحتمل قولهم: بالحق، أي: بعثه الله تعالى بالحق الذي لأجله خلقت السموات والأرض وهو الدلالة على وحدانية صانعهما، والاستعباد بالأوامر والنواهي، وأنَّ البعث بعد الموت والفناء للجزاء في دار البقاء، ويحتمل بالحق أي بالحق الذي لله تعالى عليهم، وما لبعضهم على بعض، والكل يرجع إلى معنى واحد.

وقولهم: بالهدى، أي: بالبيان، ليبين للخلق طريق الدين الحق بوفاق الكتب السماوية، وبالرسل[٢٣٢] والأنبياء، وبما تعرفه العقول السليمة المستقيمة، فإنَّ كل من تأمل فيما دعى إليه مُحَمَّد صلوات الله عليه وسلامه من حدث العالم، وتوحيد الصانع وإثبات البعث والجزاء وتصديق الكتب المنزلة من السماء والرسل والأنبياء يتحقق[٢٣٣] كونه مبعوثا بالحق والهدى، قال الله تعالى: **{وَاِنَّكَ لَتَهْدي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}**.[٢٣٤]

---

[٢٢٦] سورة الأعراف، ١٥٨/٧

[٢٢٧] سورة سبأ، ٢٨/٣٤

[٢٢٨] سورة الرحمن، ١٣/٥٥

[٢٢٩] سورة الرحمن، ١٣/٥٥

[٢٣٠] سورة الجن، ١,٢/٧٢

[٢٣١] ب: أنصتوا

[٢٣٢] س: والرسل

[٢٣٣] ب + وبما تعرفه العقول تحقق.

[الإيمان بالقرآن الكريم]

وأما قولهم: (**وإنَّ القرآن كلامُ الله تعالى**)، بدليل السمع والعقل والإجماع.

أما دليل السمع قوله تعالى: **{حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ}**،[٢٣٥] ولأنَّ الكفرة كانوا يطعنون فيه بأنه كلام مُحَّد تقوَّله تلقاء نفسه، وكان رسول الله ﷺ يقول لهم إنه كلام الله تعالى، وعلى ذلك أجمعت الأمَّة، وذلك دليل موجب للعلم.

وأما دليل العقل، فلأن الكلام من صفات المدح والكمال في الشاهد، وضده نقص وذم والله تعالى حي قديم، ومن شرط القديم[٢٣٦] ثبوت الكمال وانتفاء الذم والنقائص فوجب وصفه بالكلام.

وأما قولهم: (**منه بدأ بلا كيفية قولاً**)، فلم يريدوا بقولهم: منه بدأ بلا كيفية حدوثه، إذ ما كان مخلوقا محدثا لا يخلوا عن الكيفية، لكنهم أرادوا بذلك أنه تعالى أظهره للسامع قولا بلا كيفية، فأرادوا بنفي الكيفية عن كلامه تعالى إثبات أزلية كلامه وقدمه، ولا يعنون به حدوث معنى في ذات الله تعالى، ولكن يعنون به أنه يطلع الملك أو من شاء من الأنبياء على قوله الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته، وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يطلع عليه، فإنا اطلعنا على آثار قدرته في خلق العالم وإيجاده عند تأملنا فيها، ولم يلزم من ذلك حدوث قدرته.

وأما قولهم: (**وأنزله على نبيه وحيًا**)، فإنما قالوا ذلك للنصوص المصرحة بالتنزيل والوحي، كقوله تعالى: **{وَأُوحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}**،[٢٣٧] وقوله تعالى: **{هُوَ الَّذي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ}**،[٢٣٨] فقال فقهاء الملة: إنَّ القرآنَ كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله على ما نصَّ الله تعالى عليه.

---

[٢٣٤] سورة الشورى، ٥٢/٤٢

[٢٣٥] سورة التوبة، ٦/٩

[٢٣٦] س: القِدَم

[٢٣٧] سورة الأنعام، ١٩/٦

[٢٣٨] سورة آل عمران، ٧/٣

وأما قولهم: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا)، فهذا منهم بيان أنَّ الصحابة الذين شهدوا نزوله على رسول الله ﷺ، وتحققوا إعجازه، وصدقوا كونه كلام الله تعالى وكتابه وتنزيله، نقلوه إلى من بعدهم على ما تلقوه من رسول الله ﷺ، ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادًا وعملاً، وجاهدوا من امتنع عن الانقياد له.

وأما قولهم: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى جلَّ وعلا بالحقيقة)، أي تحققوا بالسمع والعقل بأنَّ كلام الله صفة له كالعلم والحياة، فيستحيل أن يكون مخلوقا ككلام البرية.

وأما قولهم: (فمن سمعَه وزعمَ أنه كلام البشر فقد كفر)، وهذا ظاهر لأن فيه تكذيب الرسول[٢٣٩] ﷺ، فإنه قال: إنَّ القرآن كلام الله عز وجل. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كذب رسول الله ﷺ في خبره، فيكون كافرا بالردة[٢٤٠] والتكذيب.

وأما قولهم: (وقد ذمَّه الله تعالى وأوعده بسَقر)، أي عابه الله، وأوعده عذابه، حيث قال فيمن قال: **{إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ}**،[٢٤١] أي: ما هذا القرآن إلا قول البشر، فصار ذلك القائل بذلك كافرا مستحقا دخول سقر، وهو أشدُّ العذاب.

وأما قولهم: (فلما أوعد بسقر لمن قال: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}؛ علِمنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبهه قول البشر)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الكلام صفة المتكلم، والقول صفة القائل، فكان القول بخلق القرآن وحدوثه وصفا لله تعالى بمعنى من معاني البشر، فيكون كفرا، لما فيه من تشبيه الرب بالخلق، إذ البشر لما كان مخلوقا محدثا كان كلامه الذي هو صفته مخلوقا ويتعالى الله عز وجل عن معاني خلقه.

---

[٢٣٩] س: تكذيباً لرسول الله.

[٢٤٠] س: بالرد

[٢٤١] سورة المدثر، ٢٥,٢٦/٧٤

[تشبيه الله بالبشر]

وأما قولهم: [ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر]، (**فمن أبصرَ هذا اعتبرَ**)، معناه: فمن تأمَّل في هذه المعاني وبحث عنها حتى فهم؛ وقع له الاعتبار، وهو الوقوف على معاني الأصول والفروع.

وأما قولهم: (**وعن مثل قول الكفار انزجَرَ**)، معناه: يجب عليه أن ينزجر عن مثل قول الكفار.

وأما قولهم: (**وعلِم أنَّ الله تعالى بصفاته ليسَ كالبشر**)، أي: يجب عليه أن يعلم[٢٤٢] أنَّ الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، لأنَّ الله تعالى قديم بأسمائه وصفاته لم يجز تعريه عنها في الأزل، لأنَّ في تعرّيه عن شيء من صفات الكمال نقصا، والقديم يتعالى عن ذلك، لأنه واجب الوجود لذاته، فكان أزليًّا بصفات المدح والكمال، وقد تمدح الله تعالى بقوله: **{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}**،[٢٤٣] فكان وصفه بحدوث شيء من صفات المدح والكمال إشراكا إياه مع غيره في حدوث الصفات، ووصفًا له بتعريه عن صفات المدح في الأزل، وذلك في حق الله تعالى محال.

[رؤية الله تعالى]

ثمَّ ذكر الطحاوي ﷺ عقيدتهم في الرؤية أنهم قالوا:

(**والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطةٍ ولا كيفيةٍ**)، هذا إثبات بأنَّ رؤية الله تعالى حق لأهل الجنة في الجنة، وقد اعتقدوا ثبوتها وحقيقتها بالكتاب والأحاديث الصحيحة، والعقل الصحيح يثبتها ولا ينفيها.

وأما قولهم: (**بغير إحاطة ولا كيفيةٍ**)، فإنما قالوا ذلك لما قامت الدلالة القاطعة على استحالة الإحاطة به سبحانه وتعالى، لأنه لا نهاية له، ونفوا الكيفية عن الرؤية الموعودة بها؛ لاستحالة الكيفيّة في ذات الله تعالى وصفاته، لما فيها من أمارات الحدث.

---

[٢٤٢] ب – أنْ يعلمَ

[٢٤٣] سورة الحشر، ٥٩/٢٢

وأما قولهم: (**كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}**).[٢٤٤]

هذا منهم احتجاج بهذه الآية على إثبات الرؤية، وهذا يدل على أنَّ هذه الآية موجبة لنظر العين، وتأويل المعتزلة إياها على انتظار الثوابِ والكرامة تأويل فاسد، إذ أبو حنيفة وأصحابه هم المتبحرون في علم الأصول والفروع، وهم أعرف بالتأويل والتنزيل، وقد صرحوا بإثبات الرؤية، فيسقط تأويل المعتزلة.

وأما قولهم: (**وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ، فهو كما قال، ومعناه على ما أرادَ**)، فهذا منهم إثبات لصحة الأحاديث المروية في إثبات الرؤية، وشهادة منهم بحقية موجبها، إذ ما ثبت في الشريعة يجب الإعتقاد به، لكونه شريعة الله تعالى تثبت[٢٤٥] بالمعجزات القاهرات والدلائل الواضحات، فما ثبت كونه منها يقابل بالسمع والطاعة، ولا يضرب الأمثال، والمقاييس لا تُبتنى إلا على دليل موجب للعلم، وذلك: كتاب ناطق، أو خبر متواتر، أو مشهور تلقاه السلف بالقبول أو إجماع الأمة.

وأما قولهم: (**ومعناه على ما أراد**)، فإنما أرادوا بذلك النظر المذكور في الكتاب إلى الرب تعالى، وما صح في ذلك من الخبر فإنه يجب قبوله باعتقاد الحقية والتسليم لما أراد الله تعالى ورسوله ﷺ من غير بحث ولا تأويل، لأنَّ الله تعالى لا يعرف بالقياس، ولا يقاس بالناس، وإنما يعرف بهدايته ودلائله وآياته، والدلآئل والآيات دلت على وحدانيته وقِدمه وكماله[٢٤٦] بصفاته وعلى تعاليه عن معاني خلائقه.

وأما قولهم: (**لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولامتوهمين بأهوائنا**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الرؤية معنى يضاف إلى الربوبية، ولا يقاس ذاته بالذوات لوحدانيته وقدمه، ولا يفهم من صفاته ما يفهم من صفات غيره، لأنَّ صفات غيره دلالات على أنَّ صانعا قديما صنعها ودبرها، وذلك يستحيل في حق صفات القديم تعالى، فمن دخل في ذلك متأولا برأيه؛ فأما أن يؤديه رأيه إلى النفي على ظن أن ذلك تنزيه، فيصير ردا لما ثبت بالدليل القطعي، وذلك ضلال وباطل، وإما

---

[٢٤٤] سورة القيامة، ٢٢،٢٣/٧٥

[٢٤٥] س: ثَبَتَت

[٢٤٦] ب — وكماله

أن يؤديه رأيه إلى التشبيه والتجسيم على ظن أنه يثبته، فيصير غلوا، وذلك باطل، فوجب اعتقاد حقية ما ثبت بالدليل الموجب من غير تشبيه ولا تعطيل، وهو سبيل أهل الحق.

وأما قولهم: (**فإنه ما سلِم في دينه إلا من سلَّم لله عز وجل ولرسوله ﷺ، وردَّ علم ما اشتبه عليه علمه**[٢٤٧] **إلى عالمِه**)، فإنما قالوا ذلك في كل ما يثبت كونه من الله تعالى ومن رسوله ﷺ بالدليل الموجب للعلم من: كتاب ناطق، أو خبر متواتر، أو اجماع، فإنَّه يجب تسليمه لله تعالى ولرسوله ﷺ، سواء علم الحكمة فيه أو لم يعلم، إذ هو من شريعة علَّام الغيوب، وعقول البشر تقصر عن الوقوف على الحكم البشرية إذ العقل جزء من أجزاء العالم، فكيف يحيط بالحكم الربوبية ما هو جزء من أجزاء عالمه؟

وأما قولهم: (**وردَّ علم ما اشتبه عليه علمُه إلى عالمه**)، فإنما قالوا ذلك لوجوب الايمان بالآيات المتشابهات، والأحاديث المتشابهة الثابتة بالنقل المتواتر، من غير حمل إياها على مخالفة النصوص المحكمة الموجبة للعلم، ومن غير إيقاع المناقضة بين حجج الحكيم القديم، فإنَّ قوما تأولوا بآرائهم فعطلوا، وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم، فصاروا معطلة من حيث المعنى، لأنَّ صانع العالم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولأنَّه لا مشابهة بينه وبين شيء من العالم.

وخاصية الأجسام التركب، والتركب محقق[٢٤٨] من الأجزاء والأبعاض، فكان الجسم مبعضا[٢٤٩] متجزئا، ولا يجوز أن يكون الباري كذلك، إذ التركب[٢٥٠] لا بد له من مركب، فمن قال: إنَّه جسم، فقد أبطل ألوهيته وجعله مصنوعا.

وأما الجوهر فعبارة عن الأصل القابل للتركب،[٢٥١] فلو كان الباري جوهرا لكان محلا للحوادث، وذلك محال، لأنَّ قبول الحوادث من امارات الحدث، بدليل أنَّ الجوهر لا ينفك عن الأكوان، والأكوان إما أن تكون متحركاً أو ساكناً، فلا تنفك عن التغير، والقديم لا يجوز عليه التغير.

---

[٢٤٧] ب — علمه

[٢٤٨] س: يتحقق

[٢٤٩] س: متبعَّضاً

[٢٥٠] ب: التركيبُ

[٢٥١] س: للتركيب

وأما العرض فخاصيته أن لا يقوم بنفسه، ويستحيل بقاؤه، ويتعالى صانع العالم أن يكون كذلك، إذ هو قائم بذاته وبتكوينه قامت الجوهر، والأجسام حاملة للأعراض.

وأما قولهم: (**ولا يثبت قدم الإسلام إلّا على ظهر التسليم والإستسلام**)، فلأنَّ الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يعبده عباده، وبعث لأجله الأنبياء والمرسلين، وأنزل الكتب السماوية، وهو في الحقيقة جعْل كلية الأشياء لله تعالى سالمة لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء ولا تقدير.

ثم الإسلام والإيمان واحد عندهم، أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومُحَمَّداً وسائر المحققين، لأنَّ الإيمان هو تصديق لله تعالى بالربوبية، بشهادة كلية الأشياء لله تعالى، بأنه خالقها وربها، على ما هي عليه من آثار الحدثية، فالمسلم هو الذي جعل الأشياء كلها سالمة لله تعالى، والدليل على أنه واحد قوله تعالى: **{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}**،[٢٥٢] قاموا لله تعالى بالإسلام في جميع ما أمر بالإيمان به، وقوله تعالى: **{فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}**،[٢٥٣] فعبَّرَ بالإسلام عمن عبَّر عنهم بالإيمان، والذين سماهم مسلمين هم الذين سماهم مؤمنين، فكان الإسلام والإيمان في الحقيقة[٢٥٤] واحد.

ثم الأعمال من نحو العبادات وسائر الطاعات من موجبات الإيمان وشرائع الإسلام.

وأما قولهم: (**فمن**[٢٥٥] **رام علمَ ما حظر**[٢٥٦] **عنه علمُه، ولم يقنع بالتسليم فهمُه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوساً تائهًا شاكا، لا مؤمنا مصدقاً، ولا جاحدا مكذبا**[٢٥٧])، فمعناه أنَّ كل من لم يستقبل ما يثبت[٢٥٨] بدليل يوجب

---

[٢٥٢] سورة البقرة، ١٣٦/٢

[٢٥٣] سورة الذاريات، ٣٥،٣٦/٥١

[٢٥٤] ب: في التحقيق

[٢٥٥] س: ومن

[٢٥٦] س: حضر

[٢٥٧] ب س- (فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوساً تائهًا شاكا، لا مؤمنا مصدقاً، ولا جاحدا مكذبا).

[٢٥٨] س: ثبت

العلم قطعا من كتاب ناطق أو خبر متواتر أو إجماع بالتسليم لله ولرسوله، ولم يقنع بالتسليم فهمه، وطلب الوقوف على الحكمة فيما حظر عن الخلق علمه، كان مراؤه ذلك منه تحكما، وعدولاً عن موجب الإيمان فيصير برأيه وتحكمه محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيبقى متردداً بين نقيضين، بين الكفر والإيمان، وبين التصديق والتكذيب، ولا إيمان مع التردد، ولا إسلام مع التحكم.

قال الإمام الناصري: فمن أراد أن يعرف الحق فعليه التمسك بالأدلة الموجبة للعلم قطعا، وهي الكتاب بلا شك والخبر المروي بلا إفك وهو المتواتر، وإجماع الأُمة.

وما اشتبه عليه من متشابهات الكتاب والخبر المتواتر، فيؤمن بمراد الله تعالى ومراد رسول الله ﷺ منها،[٢٥٩] وينفي عن الله تعالى مشابهة الخلق عملا بالنص المحكم، وهو قوله تعالى: **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**،[٢٦٠] ويصفه بما وصف به نفسه في صورة التوحيد والإخلاص، ويعتقد أنَّ الله تعالى قديم حكيم لمْ ينزل كتابه متناقضاً، ولا بعث رسوله ﷺ بدين متناقض، بل نعلم أنَّ الله تعالى أنزل الكتاب وفيه المحكمات ليتَّبعوها بالعمل والإعتقاد، وفيه المتشابهات وأخبر أن اتباع ما تشابه منه زيغ، فقال: **{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}**،[٢٦١] وثبت أن هناك معانيَ موافقة للمحكمات، ولكن الله تعالى امتحن عباده باتباع المحكمات، والإيمان بحقية مراده في المتشابهات ليظهر ما علِم في الأزل من يحق ممن يزيغ، كما امتحن العباد بالأوامر والنواهي ليظهر للخلق المطيع من العاصي.

وأما قولهم: (**ولا يصحُّ الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوَهمٍ أو تأوَّلها بفَهمٍ**)، فهذا منهم إثبات لرؤية الله تعالى في الجنَّة، إذ دار السلام هي الجنَّة، قال الله تعالى: **{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ}**،[٢٦٢] أي: يدعو إلى الجنَّة، وفي تسميَّتها دار السلام وجهان:

أحدهما: أنَّ السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكون معناها: دار الله، إذ هي دار أولياء الله.

---

[٢٥٩] ب – منها.

[٢٦٠] سورة الشورى، ١١/٤٢

[٢٦١] سورة آل عمران، ٧/٣

[٢٦٢] سورة يونس، ٢٥/١٠

والثاني: سميت الجنة دار السلام، لأنَّ من دخلها سلِم من[٢٦٣] الآفات والعيوب والزوال، فيكون معناها: دار السلامة.

وإنما قالوا: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة لمن اعتبرها بوهم، لأن الوهم إنّما يقع على الموهوم، وهو ما ينطبع في الحواس، وهو ما يوصف بالجنس والكيفية، وذلك محال في حق الله تعالى.

وإنماا قالوا: أو[٢٦٤] تأولها بفهمٍ، لأن الفهم يكون بالتأمُّل بالعقل، وذلك يكون لمعرفة الدلائل المنصوبة في العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وقدمه وعلى براءته عن سمات الحدث وامارات النقص، وأما فهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية فلا سبيل إلى ذلك وهذا هو معنى قولهم: (**إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كلُّ معنىً يُضاف إلى الرُّبوبيَّة**)، أرادوا بأن الربوبيَّة منزَّه عن الماهية والكيفية، فلذلك قالوا: لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، كما في العلم بالذات والصفات، تعلم ذاته بأنه: واحد، حي، قديم، موصوف بصفات المدح والكمال بلا إحاطة ولا كيفية.

وأما قولهم: (**بترك**[٢٦٥] **التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلينَ**[٢٦٦])، فهذا منهم بيان أن الرسل عليهم السلام سلكوا طريقة واحدة في الهدى والتوحيد، فبنوا دينهم على ما أقام الله تعالى لهم[٢٦٧] من آيات الوحدانية والألوهية، وآيات الرسالة، فأسلموا لرب العالمين على ما قال تعالى لنبيه صلوات الله عليه وسلامه: **{قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}**،[٢٦٨] وعلى ما أمر به خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه بقوله[٢٦٩]: **{إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}**.[٢٧٠]

---

[٢٦٣] س: سلم عن
[٢٦٤] س – أو
[٢٦٥] ب س: إلَّا بترك
[٢٦٦] ورد "المسلمين" في بعض نسخ عقيدة الطحاوي.
[٢٦٧] س – لهم
[٢٦٨] سورة الأنعام، ٧١/٦
[٢٦٩] ب – بقوله
[٢٧٠] سورة البقرة، ١٣١/٢

قال أهل الأصول: أمروا في الأسماء والصفات وما يجب اعتقاده أن يكونوا على دين واحد[٢٧١] ونهج واحد على ما قال تعالى: **{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوحاً وَالَّذي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}**،[٢٧٢] والأنبياء كلهم على دين واحد وهو الإسلام لرب العالمين.

وأما في الشرائع؛ فلكل واحد منهم شريعة على حدة، على ما قال تعالى: **{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}**.[٢٧٣]

وذكر القاضي أبو العلا[٢٧٤] رحمه الله في كتاب الاعتقاد[٢٧٥] فقال: روى جماعةٌ من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: إنَّ بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة،[٢٧٦] كلها على الضلالة، إلَّا السواد الأعظم، قالوا: يا رسول الله، وما السواد الأعظم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي،[٢٧٧] وهو من خبر المشاهير الموجبة للعلم، وأجمع العلماء على قبوله، وهو من أخبار أعلام النبوَّة ودلائل الرسالة، إذ أخبر عما سيكون في المستقبل فتحقق على ما أخبر.

وأما قولهم: (ومن لم يتوقَّ النفي والتشبيه؛ زلَّ ولم يصب التنزيه).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وهذا أيضا قالوه في الرُّؤية لما ثبتت بالنقل كان نفيها نفياً لما أثبته الشرع، ونفي ما أثبته الشرع ضلالٌ،[٢٧٨] والتشبيه باطل بالنقل والعقل، فمن لم يجتنب النفيَ الذي هو خلاف الشَّرع والتشبيه الذي هو خلاف الشرع والعقل؛ زلَّ عن الدين الحقِّ، ولم يصب التنزيه الذي أوجبه الشرع والعقل.

وأما قولهم: (فإنَّ ربَّنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيَّة، منعوت بنعوت الفردانية).

---

[٢٧١] ب – واحدٍ

[٢٧٢] سورة الشورى، ٤٢/١٣

[٢٧٣] سورة المائدة، ٥/٤٨

[٢٧٤] وهو صاعد بن مُحَمَّد بن أحمد أبو العلاء الأستوائي (م ٤٣٢/١٠٤٠)، عماد الاسلام، فقيه حنفي. نسبته إلى أستواء (قرية بنيسابور) ولي قضاء نيسابور مدة، وتوفي بها. وانتهت إليه رياسة الحنفية بخراسان في زمانه. له كتاب الاعتقاد، أنظر: *الأعلام*، للزركلي، ١٨٧/٣؛ وأنظر: *تاريخ بغداد*، لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية – بيروت، ٣٤٤/٩.

[٢٧٥] هذا الكتاب لأبي العلاء الأستوائي، أنظر: *الأعلام*، للزركلي، ١٨٧/٣. والمطبوع ببيروت–٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، محقق: الدكتور سيد باغجوان.

[٢٧٦] ب – والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة.

[٢٧٧] *كتاب الإعتقاد*، للأستوائي، ٢١٨–٢٢٢؛ أخرجه الطبراني في *المعجم الكبير*، ٨/ ١٥٢.

[٢٧٨] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٨٦.

وهذا أيضاً قالوه في فصل الرؤية؛ حسماً عن الخوض في تأويل معاني على صفات الرب بالوهم وفهم الرأي، كيلا يقعُ التشبيه والكيفيَّة والتجسيم، لاستحالة هذه المعاني على القديم، فإنَّ الله تعالى وصف نفسه بصفات الوحدانيَّة بقوله: **{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}**،[٢٧٩] وبقوله: **{قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}**.[٢٨٠]

وأما قولهم: (**ليسَ في معناه احد من البريَّة**)، فإنَّما قالوا ذلك كيلا يتوهَّم احدٌ في إثبات الرؤية الموعودة في الآخرة معاني الرؤية المعهودة في الشاهد من البرية، وإنما يراه اهل الجنة في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما عرفوه في دار المحنة والعبادة بلا إحاطة ولا كيفية.

والبريّة جميع الخليقة، يستحيل كون المحدث المخلوق في معنى القديم الخالق.

وأما قولهم: (**تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات**)، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من الحجج القاطعة على تعاليه عن جميع معاني خليقته.

إذ الحد وصف المحدود وهو المحصور، والغاية عبارة عن النهاية، والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والأدوات آلات الأجسام، والقديم سبحانه يتعالى عن هذه الأوصاف كلّها، لما هي دلالات على صانع قديم صنعها ودبَّرها، فيستحيل أن يكون الصانع القديم متَّصفاً بأوصاف المصنوعية.

وأما قولهم: (**لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات**)، فإنما قالوا ذلك بالنصوص المحكمة.

منها قوله تعالى: **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**[٢٨١] نفى عن نفسه مشابهة العالم إياه، ففي التحيُّز بجهة من الجهات مشابهة الأجسام والجواهر، وفي التمكن في مكان مماثلة للجواهر المتمكنة، وفي وصفه بالجهات قولٌ بالانحصار[٢٨٢] فيها، وفي كل ذلك إيجاب حدوثه وإزالة قدمه، وذلك كله محال في حق القديم.

ومنها قوله تعالى: **{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}**[٢٨٣] والكُفء المساوي والمماثل منفي عن نفسه المماثلة والمساواة.

---

[٢٧٩] سورة البقرة، ٢/١٦٣

[٢٨٠] سورة الرعد، ١٣/١٦

[٢٨١] سورة الشورى، ٤٢/١١

[٢٨٢] ب: قولُ الانحصار

[٢٨٣] سورة الإخلاص، ١١٢/٤

ومنها قوله تعالى: **{سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}**.[٢٨٤]

ومنها قوله تعالى: **{وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ}**،[٢٨٥] فوجبَ إثباتُ تعاليه عن كلّ ما يفتقر إليه الخلق من الإتصاف بالجهة والمكان.

ومنها قوله تعالى: **{فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}**،[٢٨٦] فأثبت لنفسه الإستغناء عن جميع العالمين والجهات والأمكنة من جهات[٢٨٧] العالم، فوجب إثبات تعاليه واستغنائه عن العالمين وعن كل وصف من صفات المحدثين.

ومن حيث المعقول؛ أن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدث والله تعالى قديم لم يزل، كان ولا مكانَ ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا قدام ولا يمين ولا يسار، فلما أحدث العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود صار العالم محصوراً بجهات ستٍّ، وصانع العالم قديم لم يزل، دائم لا يزال وهو بكل شيء محيط، لا كإحاطة الحقَّة باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة والقهر، لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في السماوات ولا في الأرض وكل شيءٍ تحت حكمه وقهره **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**.[٢٨٨]

وقوله تعالى مخاطبا وكل عاقل من خلقه: **(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)**[٢٨٩] نفى به عن ذاته العدد والتجزّي، وبقوله: **(أَللهُ الصَّمَدُ)**[٢٩٠] نفى عن ذاته معاني الخلق، وبقوله: **(لَمْ يَلِدْ)**[٢٩١] نفى عن ذاته مشابهة الأجسام، إذ من يلد يكون جسما، وبقوله: **(وَلَمْ يُولَدْ)**[٢٩٢] نفى عن نفسه مشاكلة الخلق، إذ الولد يكون على[٢٩٣] شكل الوالد، وبقوله: **(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً**

---

[٢٨٤] سورة المؤمنون، ٩١/٢٣

[٢٨٥] سورة محمّد، ٣٨/٤٧

[٢٨٦] سورة آل عمران، ٩٧/٣

[٢٨٧] س: من أجزآء

[٢٨٨] سورة الشورى، ١١/٤٢

[٢٨٩] سورة الإخلاص، ١/١١٢

[٢٩٠] سورة الإخلاص، ٢/١١٢

[٢٩١] سورة الإخلاص، ٣/١١٢

[٢٩٢] سورة الإخلاص، ٣/١١٢

[٢٩٣] س: عن

أَحَدٌ)[٢٩٤] نفى عن نفسه مساواة شيءٍ من الأشياء إياه وهو كفْء[٢٩٥] له ليس كمثله شيء، فثبت قطعا أن إرادة الجوارح والأعضاء والتناهي والجسمية مستحيلة.

أمّا قوله تعالى: **{وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ}**[٢٩٦] أراد به ثبوت ألوهيته في السماء، لا ثبوت ذاته، وكذا هذا في قوله: **{وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ}**،[٢٩٧] أي ألوهيته فيهما لا ذاته، وقوله: **{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ}**،[٢٩٨] أي[٢٩٩] يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء، وقوله تعالى: **{وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}**[٣٠٠] أي بالسلطان والقدرة، وكذا في قوله تعالى: **{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}**،[٣٠١] أنَّ الله تعالى جعل ديوان أعمال العباد في السماء، والحفظة[٣٠٢] من الملائكة فيها، فيكون ما رفع هناك رفعاً إليه والمجسمة لا يمكنهم أن يقولوا إنه بالذات عند كل محتضر، ولا أن يقولوا بالذات في السماء لما يلزمهم القول بجعله تحت العرش ويجب عدد مَن في[٣٠٣] السماوات، فوقعوا بهواهم في مثل هذه المناقضات الفاحشة، فيكون معنى[٣٠٤] قوله: **{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}**،[٣٠٥] كما في قوله تعالى خبراً عن إبراهيم عليه السلام: **{وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ}**،[٣٠٦] أي إلى الموضع الذي أمرني ربِّي أن أذهب إليه، وقالوا في قوله تعالى: **{إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}**،[٣٠٧] يعني الملائكة أنَّ المراد منه قرب المنزلة، لا قرب المكان، فما فهموا من تلك المتشابهات إلا[٣٠٨] إثبات الجسم والجوارح والصوت[٣٠٩] إلا لخبثِ عقيدتهم، وسوء سريرتهم وبالله العصمة[٣١٠] من الخذلان.

---

[٢٩٤] سورة الإخلاص، ٤/١١٢

[٢٩٥] س: كقوله

[٢٩٦] سورة الزخرف، ٨٤/٤٣

[٢٩٧] سورة الأنعام، ٣/٦

[٢٩٨] سورة المجادلة، ٧/٥٨

[٢٩٩] س: أنْ

[٣٠٠] سورة ق، ١٦/٥٠

[٣٠١] سورة فاطر، ١٠/٣٥

[٣٠٢] س: الحفظ

[٣٠٣] س – في

[٣٠٤] ب س : بمعنى

[٣٠٥] سورة فاطر، ١٠/٣٥

[٣٠٦] سورة الصافات، ٩٩/٣٧

[٣٠٧] سورة الأعراف، ٢٠٦/٧

[الإيمان بالمعراج]

وأما قولهم: [والمعراج[٣١١] **حق،**[٣١٢]**] (وقد أُسري بالنبي ﷺ)**، فإنَّما قالوا ذلك لأن الإسراءَ[٣١٣] من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت المقدس، ثابت بنص الكتاب، وهو قوله تعالى: **{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**،[٣١٤] وكان في ذلك ظهور آية رسالته، فإنه قاطع مسافة ما كانت القوافل تقطعها شهرين في ليلةٍ واحدةٍ.

وأما قولهم: (وعُرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثمَّ إلى حيث شاءَ الله تعالى من العُلى، وأكرمه الله بما شاءَ، وأوحى إليه ما أوحى)،[٣١٥] فإنما أثبتوا المعارج بشخصه في اليقظة إلى السماء لما تواترت الأخبار[٣١٦] بذلك عن رسول الله ﷺ في تفسير سورة النجم، ولتجويز العقل بثبوت ذلك وكونه، فإن قيام السماء في الهواء مع عظمها وسعتها

---

[٣٠٨] س – إلَّا

[٣٠٩] س: الصورة

[٣١٠] العِصْمَةُ المنع، يقال: عَصَمَه الطعام، أي: منعه من الجوع. والعصمة أيضا الحفظ والوقاية. وفي المصطلح العقائدي: لطفٌ يفعله الله تعالى بالمكلّف، بحيث تمنع منه وقوع المعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليهما. وقوله تعالى: {قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَۚ}، (سورة هود، ٤٣/١١)، أي: لا شيء يعصِم منه. أنظر: *المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافع*، لأبي العبس أحمد بن مُحَّد بن علي الحموي الفيومي، ٤١٧، مادة "عصم"، القاهرة–١٨٩٨؛ *النكت الإعتقادية ورسائل أخرى*، لأبي عبد الله ابن المعلِّم مُحَّد بن مُحَّد المفيد، ٣٧/١٠، بيروت، دار المفيد–١٩٩٣، تحقيق: رضى مختاري، (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد).

[٣١١] المعراج لغتاً: الصعود؛ فهو على وزن مفعال مشتق من العروج، العروج: ذهاب في صعود، العارج أي: الذاهب في صعودٍ. يأتي كلمة المعارج في الآية بمعنى العلوّ والدرجات والفضائل، كما قال تعالى: {مِن الله ذِي المعَارِجِ}، (سورة المعارج، ٣/٧٠)؛ واصطلاحًا: المعراج هو عروج النبي ﷺ من عالم المادة إلى عالم السماء والروح. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج يشتركان في أن كلا منهما صعود وعروج من أسفل إلى أعلى. قالت المعتزلة المعراج لم يكن، لأنه جاءت فيه أخبار الآحاد ولا يجب العمل به، ولا يوجب الإعتقاد. ولكن لا ينكر الإسراء، لأنه ورد بالنص، وأما المعراج من الأرض إلى السماء السابعة لا يثبت إلا بدليل قطعي. وأما قول علماء أهل السنة والجماعة: المعراج كان صحيحا إلى السماء؛ لأنه روي عن أكثر أصحاب النبي ﷺ نحو أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، ومالك بن صعصعة، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: "المعراج إلى السماء". أنظر: *المفردات*، للإصفهاني، ٥٥٧، مادة "عرج". و*بحر الكلام في أصول الدين*، للإمام أبي المعين النسفي (ت: ٥٠٨هـ/١١١٥م)، ٢٨٧، المكتبة الأزهرية للتراث–٢٠١١؛ وانظر للأحاديث: *صحيح البخاري*، كتاب الصلاة، ١، توحيد، ٣٧، كتاب فضائل الصحابة، ٧١؛ *وصحيح المسلم*، كتاب الإيمان، ٢٥٩، ٢٦٢–٢٦٣، ٢٧٩.

[٣١٢] ب س– والمعراج حق

[٣١٣] الإسراء: سير الليل، يقال: سرى وأسرى. سير النبي ﷺ في الليل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. (سورة الإسراء، ١/١٧) ومنه إلى السماء مشهور، ومنها إلى الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد. أنظر: *المفردات*، للإصفهاني، ٤٠٨، مادة "سرى"؛ وأنظر للأحاديث: *صحيح البخاري*، كتاب الصلاة، ١، توحيد، ٣٧، كتاب فضائل الصحابة، ٧١؛ *وصحيح المسلم*، كتاب الإيمان، ٢٥٩، ٢٦٢–٢٦٣، ٢٧٩؛ *شرح العقائد النسفية*، للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ٧٩٢هـ/١٣٩٠م)، ٣٣٥، مكتبة البشرى، باكستان ٢٠١١.

[٣١٤] سورة الإسراء، ١/١٧

[٣١٥] اختلف العلماء في الإسراء والمعراج، هل أسري وعرج به ﷺ بروحه أو بروحه وجسده؟ بعضهم قالوا: أن الإسراء كان بروحه ﷺ دون جسده، ومنهم من قال كذا إبن القيم الجوزي، شاه ولي الله الدهلوي وشبلي نعماني من علماء المعاصرة. وبعضهم من قالوا ان الإسراء كان بروحه وجسده مرة واحدة بعد الوحي يقظة لا مناما، وهذا أرجح الأقوال وأصحها، وهذا هو الصواب أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة لا في النوم بروحه وجسده، فالإسراء كانت بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة، وإلى هذا ذهب أكثر علماء من المحدثين والمتكلمين. وقال التفتزاني: المعراج لرسول الله تعالى في اليقظة، بشخصه إلى السماء ثم إلى

وثقلها بلا علاقة من فوق ولا عمد من تحت بقدرة الله تعالى أمرٌ مشاهد موجب للعلم قطعاً بأن ذلك بقدرة ذاتية وقُوة أزلية لا تقدر بقوى الخلائق، وأنه لا يعجزه شيء وكذلك قيام السحاب الثقال وعليه[٣١٧] يجوز الماء، والسحاب شيء غليظ كثيف؛ وهو على متن الهواء؛ وهو شيءٌ لطيفٌ لا يحتمل أن يكون مقرّاً لشيء كثيف وعليه يجوز الماء؛ وهو شيء ثقيل من شأنه وطبعه النزول، وهذا أمرٌ ظاهر مشاهد محسوس دليل على أنَّ ذلك بقدرة ذاتية وقوة أزلية لا يعجزها شيء.

فعروجُ مُحَّد ﷺ بشخصِه في اليقظة إلى السموات العلى مما يثبته العقل ويجوز إذا تأييده[٣١٨] بالنقل المتواتر عمَّن لا يجوز عليه الكذب وجب الإيمان بثبوته، والإعتقاد بحقيقته[٣١٩] وإنكاره إلحادٌ وضلالٌ.

[الحوض والشفاعة والميثاق[٣٢٠]]

وأما قولهم: (والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمَّته حقٌّ).

قال أبو حفص الغزنوي: وهذا أيضاً مما يستجيزه العقل، إذ إغاثة الله تعالى لكافَّة خليقته ببحار الماء محمولاً على متن الهواء في السحب الثقال في هذه الدنيا أمرٌ معتاد مشاهد، وكذا إغاثته تعالى بإنزال الغيث عند سؤال أنبيائه صلوات الله عليهم عند مساس الحاجة معهود معروف، فكذا إغاثته في كربات الموقف يوم القيامة لأهل معرفته عند شدة عطشهم وَعظيم كربهم بحوض يردون عليه رحمة بهم،[٣٢١] وإظهاراً لعظيم جاه رسولهم، مما يجوّزه العقل الصحيح، وقد ورد النقل

ما شاء الله من العُلى ثابت بخبر المشهور حتى أن منكره يكون مبتدعاً، والقول "في اليقظة" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام. على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال: "كان رؤيا صالحة"، وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما فقد جسد مُحَّد ﷺ ليلة المعراج". وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاس} (سورة الإسراء، ٦٠/١٧)، وأُجيبَ بأن المراد: الرؤيا بالعين. والمعنى ما فقد جسده عن الروح، بل كان مع روحه، وكان المعراج للروح والجسد جميعاً.

و"بشخصه" إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. وذهب إلى هذا أيضا كلاباذي من المتصوفين في كتابه التعرف. انظر: *شرح العقائد*، للتفتزاني، ٢١٩-٢٢٠؛ *التعرف لمذهب أهل التصوف*، لأبي بكر مُحَّد بن اسحاق البخاري الكلاباذي، ٧٤، دار الكتب العلمية، بيروت-٢٠٠١ .

[٣١٦] أنظر للأحاديث: *صحيح البخاري*، كتاب الصلاة، ١، توحيد، ٣٧، كتاب فضائل الصحابة، ٧١؛ و*صحيح المسلم*، كتاب الإيمان، ٢٥٩، ٢٦٢-٢٦٣، ٢٧٩.

[٣١٧] س: عليها

[٣١٨] س: تأيد

[٣١٩] س: بحقيَّته

[٣٢٠] يوم الميثاق الذي أخذ على كآفة بني البشر. واختلف العلماء في حقيقة هذا الميثاق على قولين: الأول؛ أنه على ظاهره كما ورد في الآية؛ بأن الله تعالى كلمهم وكلموه وأخذ عليهم الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم. والثاني؛ أنه ميثاق الفطرة؛ أنه تعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال الله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}. (سورة الروم، ٣٠/٣٠)

[٣٢١] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ٩٣.

الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: *"إن قدرَ حوضي كما بين صنعاءَ إلى أيلةَ، وإنَّ آنيته كعدد نجوم السماء،"* [٣٢٢] وقد وردت في إثبات الحوض أخبار ومشهورة يطول ذكرها، فوجب الإيمان به، والإعتقاد بصحته وثبوته.

وأما قولهم: (**والشفاعة التي ادخرها لهم حق) [كما روي في الأخبار]**،[٣٢٣] فإنما قالوا ذلك بثبوتها وحقيتها لنصوص دلت على ثبوتها من الكتاب والسنة الواضحة.

أما الكتاب؛ فنحو قوله تعالى: **{وَاسْتَغْفِر لَهُمْ}**،[٣٢٤] وهذا أمر بالشفاعة، وقال تعالى: **{وَلَا يَشْفَعُونَ إلَّا لِمَنْ ارْتَضَى}**،[٣٢٥] وصاحب الكبيرة داخلٌ تحت الارتضاء له بالشفاعة لما معه من الإيمان والتوحيد الذي هو أعظم الطاعات المؤَهلة للارتضاء، وروي أنه لو وُضعت السماوات السبع في كفة، ووُضعت كلمة: "لا إله إلّا اللهُ"، في كفة لرجحت كلمة "لا إله إلا الله" عليهن، وقال تعالى: **{مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإذْنِهِ}**،[٣٢٦] وفي هذا ثبوت الشفاعة بإذنه تعالى وبه نقولُ.

وقد تواترت الأخبار في إثبات الشفاعة، ومنها قوله ﷺ: *"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"*[٣٢٧]، ولا وجهَ إلى إنكارها مع هذه الدلائل، فوجب الإعتقاد بحقيَّتها.

وأما قولهم: **(والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته).**

قال قاضي أبو حفص الغزنوي: أثبتوا ذلك بقوله تعالى: **{وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ}**،[٣٢٨] أثبتوا

---

[٣٢٢] *صحيح البخاري*، كتاب الرقاق، ٥٣.
[٣٢٣] ب س —كما روي في الأخبار.
[٣٢٤] سورة آل عمران، ١٥٩/٣
[٣٢٥] سورة الأنبياء، ٢٨/٢١
[٣٢٦] سورة البقرة، ٢٥٥/٢
[٣٢٧] *سنن الترمذي*، لمحمد بن عيسى الترمذي، كتاب القيامة والرقائق والروع، ١١، محقق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٩٧٥؛ *سنن أبي داود*، لأبي داود، كتاب السنة، ٢٣.
[٣٢٨] سورة الأعراف، ١٧٢/٧

أخذَ الميثاق، ولم يتكلموا في كيفيته فإنهم عدُّوا ذلك من المتشابهة، وأثبتوا إعتقاد حقيته لورود الكتاب، ولم يشتغلوا بكيفيته لتمكُّن وجوه الاحتمال في تأويله.[٣٢٩]

ذكرَ الشيخ الإمام أبو منصور الماتريديُّ ﷺ في تأويل آية أخذ الميثاق عن بعض أهل التأويل أنَّهم قالوا: إنَّ الله تعالى إنما قال: ألستُ بربكم، عندما خلق آدم عليه السلام، أخرج من يكون من ذريته إلى يوم القيامة مثل الذر، فعرض عليهم قوله: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى. قال الشيخ أبو منصور: ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم، فمنهم مَن قال: إنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم القلم، بأن جعل فيهم الحياة والعقل والتمييز، ثم قال لهم: ألستُ بربِّكم؟ قالوا: بلى، وهو قول الحسن البصري. ومنهم من قال: عرض ذلك على الأرواح دون الأبدان. وقال بعضهم: إنه خلقهم على صِنفين، فقال: هؤلاء إلى الجنة، وهؤلاء إلى النار، ولا أبالي، وما عرض عليهم قوله ألست بربكم، وقال بعضهم: عرض على الكل التوحيد، فقال: ألست بربكم؟ وأعلمهم بما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنيا من الفقر والغناء والأجل، ونحو ذلك.[٣٣٠]

[الإيمان بعلم الله تعالى]

وأما قولهم: (وقد علِم الله فيما لَم يزل عددَ من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدةً، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه)، فإنما قالوا ذلك تأكيداً لما قالوا من أزلية صفات الله تعالى الذاتيَّة والفعليَّة بقولهم: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، بياناً لسعة علم الله تعالى، وأنَّ علمه لا يقدر بمعلوم الخلائق، وحسماً لتلبيس أوهام القدرية على العوام، حيث زعمت: كيف يعذب الله تعالى على ما قضاه وقدره؟ فبيَّن فقهاء الملة بقولهم: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملةً واحدةً، أي: علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار، وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون ويخالفون أوامره عند الوجود والبلوغ والعقل عن اختيار منهم، لا عن جبر واضطرار فيستوجبون النار.

---

[٣٢٩] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي* للغزنوي، ٩٥.

[٣٣٠] أنظر: *تأويلات القرآن* للماتريدي، ١٠١/٦-١٠٢.

ويستحيل أن لا يعلم ما يكون من مخلوقاته قبل وجودهم، إذ ذلك جهل، والجهل في حق القديم محال، فثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته، ومن صفاته القضاء والقدر والحكم، ومحال أن يقضي بخلاف ما علم، إذ في ذلك تجهيل علمه، وذلك محال في حقه لما فيه من بطلان العلم ولزوم الجهل، فثبت أنه يقضي بما سبق علمه في الأزل بهم أنهم يفعلون ما يفعلون عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فكان ذلك عدلا منه، فبطل ما توهَّمت القدرية.

وأما قولهم: (**على نسق ما ذكروا، وكل ميسر لما خلق له**)، فإنما قالوا ذلك لقول رسول الله ﷺ: *"اعملوا وقاربوا وسددوا، فكل ميسر لما خلق له،"* [٣٣١] معناهُ: جدوا في العمل واجتهدوا، ولا تدعوا أعمالكم محتجين بالقضاء، فإن الله تعالى دعاكم إلى طاعته، وأمركم بالمجاهدة.

[الإيمان بالقضاء والقدر]

وأما قولهم: (**والأعمال بالخواتيم**)، فإنما قالوا ذلك لورود الأخبار كذلك، قال أبو حفص الغزنوي: وقد ورد في معنى ذلك أن الرجل قد تدركه الندامة في آخر عمره، فيتوب إلى ربه، فيختم له بالخير، وقد يدركه العجب أو ما يحبط عمله، فيختم له بالشر.[٣٣٢]

وورد أيضاً: *"إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى يبقى بينه وبينها با ع أو ذراع، فتدركه الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يبقى بينه وبينها با ع أو ذراع، فتدركه السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة."* [٣٣٣]

وأما قولهم: (**والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقِيَ بقضاء الله**).

[٣٣١] *صحيح المسلم*، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمة وكتابه ورزقه وأجله وعمله وشقاوته، ٢٦٤٧: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار؟ قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى... إلى قوله فسنيسره للعسرى}، (سورة الليل٩٢/٥-١٠)، مع اختلاف اللفظ.

[٣٣٢] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ٩٧.

[٣٣٣] *مسند الإمام احمد بن حنبل*، لأبي عبد الله مُحَّد بن أحمد بن حنبل، المحقق: أحمد مُحَّد شاكر، دار الحديث، القاهرة ١٩٩٥؛ وأخرجه المسلم في صحيحه مع اختلاف في اللفظ، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ٢٦٤٣.

قال الغزنوي: إنَّما قالوا ذلك لأنَّ الله تعالى لا يقضي بسعادة أحد إلَّا بعد علمه أنّه يخرج من الكفر إلى الإيمان، ولا يقضي بشقاوة أحد إلا بعد علمه أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، فعلمه بالحادثات سابقٌ، ليقضي عليهم ولهم بما سبقَ علمه بهم قبل وجودهم، وهو مطَّلع على السرائر بعد وجودهم.[٣٣٤]

وأما قولهم: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطَّلعْ على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل).

فإنما قالوا ذلك لما ثبت في النقل عمن يخبر عن الوحي أنه قال كذلك، فنطقوا به كما ورد مبالغة في الإخبار عن كون علم القدر مكتوما عن الخلائق أجمع، فإن الله تعالى قال في كتابه: **{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}**،[٣٣٥] ثمَّ أخبر عمن يمنحه بالإظهار على ما يشاء من غيبه، لقوله تعالى: **{فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَداً إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ}**،[٣٣٦] فأخبر أنَّ الرسول هو الممنوح بالإظهار على ما يشاء من غيبه[٣٣٧] ليكون مُعجزةً له وحجةً على من أُرسل إليهم، والقدر من الغيب الذي استأثر الله بعلمه وجعله سرا مكتوما عن خلقه أجمع كعلم الساعة، على ما قال تعالى: **{لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ}**.[٣٣٨]

وأما قولهم: (والتَّعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسُلَّم الحرمان ودرجة الطغيان)، فإنما قالوا ذلك لأن التعمُّق في طلب الوقوف على المكتوم بعد المعرفة بكونه مكتوما ينشأُ عن الإنكار والإرتياب، وهما من صفات أهل النفاق والإلحاد، ثمَّ المناظرة في ذلك يفضي إلى المنازعة في أحكام الربوبية، فيكون مبدأ التَّعمق وذريعة الخذلان، والمخذول هو الذي منع بسبب خلافه عن شمول النصرة والعناية، ثم يرتقي سُلَّم الحرمان باستمراره على الخلاف ثم ينتهي إلى درجة الطغيان، وهو المجاوزة عن الحد المجعول للعبد إلى المنازعة في أحكام الربوبية، فلذلك رتّبوا هذه الأحرف على هذا النسق.

وأما قولهم: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووَسوسةً)، فهذا منهم مبالغة في التحذير عن طلب ما حُظر عن العباد علمه، ثم أخبروا عن نص النهي وردِّ حكمه بقولهم:

---

[٣٣٤] لم أجد من كتاب *شرح عقيدة الإمام الطحاوي* للغزني.

[٣٣٥] سورة النمل، ٦٥/٢٧

[٣٣٦] سورة الجن، ٢٧/٧٢

[٣٣٧] س + (في الحاشية) لقوله تعالى: {فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَداً إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ}، فأخبر أنَّ الرسول هو الممنوح بالإظهار على ما يشاء من غيبه.

[٣٣٨] سورة الأعراف، ١٨٧/٧

(فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى: {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ}،[٣٣٩] **فمن قال: لِمَ فعل؟ فقد ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ حكم الكتاب كان من الكافرين)**، وإنما قالوا ذلك لأن ردَّ ما ثبت بدليل مقطوع به يكون كفرًا، ثم ذكر الطحاوي قولهم على نسق ما تقدَّم.

وأما قولهم[٣٤٠]: **(فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوَّر قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم**[٣٤١]**)**.

قال أبو حفص الغزنوي: كأنهم أرادوا بقولهم: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوَّر قلبه من أولياء الله تعالى، أيْ: إنما يدري هذا ويقف عليه من نوَّر الله قلبه بكمال اليقين،[٣٤٢] على ما قال تعالى: **{يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ}**،[٣٤٣] وإن كان كل مكلف محتاجاً[٣٤٤] إليه احتياج الوجوب واللزوم لا بدَّ له من تحصيله والقيام به، وهذا كما قال الله تعالى في حق القرآن إنّه هدى للمتقين، وإن كان هذا للكل كان من آمن به واتَّبعه كان له هدى ونورا يستضيءُ به، وحجةً له[٣٤٥] وتبصرةً ومن أعرض عنه ولم يؤمنْ به كان حجة عليهم، كما قال الله تعالى: **{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى}**.[٣٤٦]

وأما قولهم: (لأن[٣٤٧] **العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، وإنكار العلم الموجود كفر وادّعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود)**.

قال القاضي أبو حفص الغزنويُّ: فالعلم الموجود في الخلق ما يوقف عليه بدلالة ظاهرة كالعلم بالصانع بما نصب في العلم من دلائل وحدانيته وقدمه وكمال علمه وقدرته وحكمته وبراءته من سمات النقص وأمارات الحدث،[٣٤٨] وهو العلم

---

[٣٣٩] سورة الأنبياء، ٢٣/٢١

[٣٤٠] س – وأمّا قولهم

[٣٤١] ب س – وهي درجة الراسخين في العلم.

[٣٤٢] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٠

[٣٤٣] سورة النور، ٣٥/٢٤

[٣٤٤] ب: محتاجٌ

[٣٤٥] س – له

[٣٤٦] سورة فصلت، ٤٤/٤١

[٣٤٧] ب س – لأن

[٣٤٨] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٠

بنبوة الأنبياء وبمعجزاتهم، ونحو علم البعث بعد الموت بدلالة ذهاب الليل والنهار بعد وجودهما وعودهما بعد ذهابهما وتلاشيهما، وبدلالة تعاقب النوم واليقظة، فإن في[349] ذلك دلالة على أنهم كما ينامون يموتون وكما يستيقظون يبعثون، وكما في تكرر النبات والأزهار في كل سنة وجودا وانعداما، ثم عودا على ما كان بعد الانعدام، دلالة على البعث، ونحو علم الأوامر والنواهي والأحكام الثابتة بالكتب السماوية والأخبار النبويّة بنقل الجماعة فهذا كلُّه موجودٌ في الخلق فإنكار هذا العلم كفرٌ.

والعلم المفقود نحو ما أخفى الله تعالى من علم الأشياء التي أخفاها عن خلقه، فادّعاء علم هذا النوع كفر، لأنه دعوى المشاركة مع الله تعالى فيما استأثر به.

[الإيمان باللوح المحفوظ]

وأما قولهم: (**ونؤمن باللوح والقلم**)، فإنما أثبتوا اللوح بقوله تعالى: **{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ}**،[350]

وأما القلم، فلما ثبت بالنقل الصحيح قول صاحب الوحي: *"جف القلم بما أنت لاق"*[351]، وكذا ثبت القول: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى هذا إجماع أهل الحق.

وأما قولهم: (**وجميع ما فيه قد رقم**)، ومعناه: ونؤمن بجميع ما قد كتب فيه،[352] فالكتب السماوية كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وكذا جميع ما يكون إلى يوم القيامة مكتوبة فيه قال الله تعالى: **{وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ}**،[353] قالوا: هو اللوح المحفوظ، وقال تعالى: **{وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ}**.[354]

وأما قولهم: (**فلو اجتمعَ الخلقُ كُلُّهم على شيءٍ كتبه الله تعالى فيه أنه كائنٌ ليجعلوه غيرَ كائنٍ، لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلُّهم على شيءٍ[355] لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، جفَّ القلم بما هو كائنٍ**

---

[349] س – في

[350] سورة البروج، ٢١،٢٢/٨٥

[351] صحيح *البخاري*، كتاب النكاح، ٨.

[352] ب – كتب فيه....... اقبلوا البشرى يا بني تميم (في صفحة ٦٠).

[353] سورة يس، ١٢/٣٦

[354] سورة القمر، ٥٣/٥٤

إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبدَ لم يكنْ ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطِئه). قال القاضي أبو حفص الغزنوي: هذه الألفاظ التي ذكروها كلها مرويّة ثابتة عن رسول الله ﷺ، بعضها بعينها وصيغتها وبعضها مروية بالمعنى،[٣٥٦] ويشهد العقل بصحتها لما مرَّ من البراهين العقلية التي قامت على أزلية علم الله تعالى بما يكون أبدا، فوجب الإعتقاد بمضمون جميع ما ذكروا.

وأما قولهم: (وعلى العبدِ أن يعلم أنَّ الله قد سبق علمه في كل ما هو[٣٥٧] كائن من خلقه)، فهذا منهم تصريح بإثبات علم الله تعالى ومشيئته، وبإثبات القضاء بما يكون من خلقه، وبتقدير كل شيء على ما تقتضي الحكمة البالغة من كون كل شيءٍ على ما هو به من حسن أو قبيح، طاعة أو معصية.

وأما قولهم: (فقدَّر ذلك بمشيئته[٣٥٨] تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض ولا معقِّب ولا مزيل ولا مغيِّر ولا محوِّل ولا زائدٌ ولا ناقصٌ[٣٥٩] من خلقه في سماواته وأرضه)، فهذا منهم إثبات الوحدانية والربوبية لله عزَّ وجَلَّ في السموات والأرضين، ونفى التدبير والحكم عمن سواه.

وأما قولهم: (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيَّته)، فإنما قالوا ذلك لما مر من البراهين القطعية والحجج السمعية في فضل التوحيد والصفات، ان ترك الإعتراف بأزلية العلم لله تعالى إثبات الجهل، فيكون قولًا بإبطال الألوهية لأن الجاهل لا يصلح أن يكون إلهاً، وكذا ترك الإعتراف باتصافه بالمشيئة وبسائر صفات المدح والكمال، قول بتعطيل الألوهية وكذا ترك الإعتراف بسبق القضاء والقدر على مقتضي حكمة الصانع القديم إثبات الخلل في سلطانه والوهيَّته، وكذا من أثبت لغيره تخليق الأفعال فقد أبطل توحيد صانع العالم، فلهذه الأدلة قالوا: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والإعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته وإدخال الخلل في العقد، فسبح، نعوذ بالله من الخذلان.

---

[٣٥٥] س: ما؛ في متن الطحاوي: شيء.

[٣٥٦] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٢.

[٣٥٧] س + ما هو كائن

[٣٥٨] س + بمشيئته

[٣٥٩] في متن الطحاوي: ولا مغيِّر ولا ناقض ولا زائدٌ.

وأما قولهم: (**كما قال تعالى في كتابه: {وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}**،[٣٦٠] **وقال تعالى: {وكان أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً}**،[٣٦١] فهذا منهم احتياج بأن لاخالق لشيء من العالم سوى الله تعالى تعميم منهم لكل شيء يدخل تحت الخليق من اقسام العالم من الأجسام والجواهر والأعراض أن يكون كل ذلك مخلوقا لله تعالى.

وأما قولهم: (**فويلٌ لِمَن صار لله تعالى في القدر خصيماً، وأحضر للنظر قلباً سقيماً**،[٣٦٢] **لقد التمس بوهْمه في فحص الغيب سرّاً كتيماً وعاد بما قال فيه**[٣٦٣] **أفّاكاً أثيماً**[٣٦٤])، فهذا منهم تصريحٌ بذمِّ مَن أنكر القدر وسموه "خصيمًا لله" بما سبق بيانه من البراهين المبينة لالتحاق منكر القدر بالثنوية والمجوس وإنما سموه "سقيم القلب" لارتيابه مما ثبت بالأدلَّة القاطعة ولطلبه الوقوف على مضمون السرّ المكتوم وصرحوا بكونه أفاكًا أثيمًا، والأفاك هو الكذاب، والأثيم هو الفاجر الأثيم، فسموه بذلك لتكذيبه موجب الأدلة الثابتة، ثم ذكر الطحاوي قولهم في العرش إلى آخره.

[الإيمان بالعرش والكرسي]

وأما قولهم: (**والعرش والكرسي حق**)، كما بين الله تعالى في كتابه فقد أقرُّوا بحقية العرش والكرسي كما بين الله تعالى في كتابه ولم يتعرضوا لذكر ما بينهما، فإن الله تعالى ذكر الكرسي ولم يبين ما لم يبينه سوى أن قال: **{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ}**،[٣٦٥] فذهب بعض أهل التأويل أن الكرسي كناية عن العلم وبعضهم قالوا أن الكرسي غير العرش، فقد ذكر في الكتاب مقيدًا بالحمل محتفًا به الملائكة وهو قوله تعالى: **{اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ}**[٣٦٦] وذكر مطلقا كقوله تعالى: **{وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}**[٣٦٧] وقال: **{حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ}**،[٣٦٨] فالعرش المقيد بالحمل قالوا هو السرير المحمول المحفوف به الملائكة.

---

[٣٦٠] سورة الفرقان، ٢/٢٥

[٣٦١] سورة الأحزاب، ٣٨/٣٣

[٣٦٢] س: سليمًا؛ وفي متن الطحاوي: سقيمًا.

[٣٦٣] س – فيه

[٣٦٤] أفاك يعني كذَّابا، أثيم؛ المأثوم.

[٣٦٥] سورة البقرة، ٢٥٥/٢

[٣٦٦] سورة المؤمن، ٧/٤٠

[٣٦٧] سورة التوبة، ١٢٩/٩

وذكر بعضهم أن العرش المذكور مطلقا يحتمل ان يراد به الملك والمذهب عند أصحابنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة الواضحة، ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الإشتغال بتأويله بل يجب الإعتقاد بثبوته وحقية المراد بذكره وَوروده.

وأما قولهم: (**وهو مُستَغْنٍ عن العَرْش وما دونه**)، قالوا ذلك نفيا لإثبات الحاجة إلى التمكن في المكان والتحيز في الجهة وغير ذلك من سمات الحدث، وذلك لما سبق ذكره من النصوص المحكمة الموجبة للعلم قطعاً بإثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق لقوله تعالى: **{يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}**،[٣٦٩] أثبت الفقراء والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله **{وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ}**، وكذا أثبت كمال الإستغناء عن جميع الأشياء لنفسه بقوله: **{اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}**،[٣٧٠] وهذا نص محكم في إثبات الإستغناء لنفسه عن العرش وما دونه، إذ العرش من جملة العالم وفيه ردٌّ على اليهود والمجسمة من هذه الأمة وصفوه بالجسم والإستقرار على العرش، والإنتقال والزوال بالذات من مكان إلى مكان وقد أبطل إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه الوهية من ينتقل بالذات من مكان إلى مكان.

وأما قولهم: (**وهو محيط بكل شيءٍ**)، أرادوا به الإحاطة بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان إذ يتعالى عن الوصف والإحاطة بالعلم كإحاطة الحقة باللؤلؤة، لأن ذلك وصف بالجوف والمكان والحلول وكل ذلك مستحيل في حق القديم.

وأما قولهم: (**وفوقَهُ**)، أرادوا بقولهم "**فوقه**" أي كل شيء تحت علمه وقدرته كقوله تعالى: **{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ}**،[٣٧١] وجائز أن يعنوا بقولهم **وفوقه** أي: متعال ومرتفع عن صفات المحدثين بصفات المجد والكمال، وهو معنى قوله تعالى: **{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى}**،[٣٧٢] ولأن العالم محدث وصفاتهم محدثة، والجهات الست صفات للعالم وقد كانت معدومة قبل وجود العالم والصانع العالم وهو الله تعالى قديم لم يزل، فيستحيل أن يضايقه العالم حين وجد، فيصير القديم

---

[٣٦٨] سورة الزمر، ٧٥/٣٩

[٣٦٩] سورة فاطر، ١٥/٣٥

[٣٧٠] سورة العنكبوت، ٦/٢٩

[٣٧١] سورة الأنعام، ٦١/٦

[٣٧٢] سورة الأعلى، ١/٨٧

المتعالى عن التناهي، والحدود في حيِّز والعالم في حيز، لأن ذلك قول بتغير القديم عما كان في الأزل وذلك محال في حق الله تعالى، **[وقد أعجز عن الإحاطة خلقه]**.

[الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماوية]

ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في خلة إبراهيم ومكالمه موسى فقالوا: (**واتخذ الله إبراهيم خليلًا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما**).

قال أبو حفص الغزنوي: إنما نصّوا على اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لخفاء وجه ذلك على بعض الناس؛ وهم النصارى حيث قاسوا تسميتهم عيسى بالوالدية على اتخاذ إبراهيم خليلا، فكان جواب أهل الحق عن ذلك ان قالوا اتخاذ الولد يوجب المجانسة، إذ الولد قط لا يكون إلا من جنس الوالد والله تعالى عز وجل يتعالى عن ذلك، فأما اتخاذ الخليل فلا يوجب المجانسة بل يوجب القرب والكرامة[٣٧٣] حتى يكون الخلة بين المختلفين في الجنس بما كان يقال جبريل خليل الرسول ﷺ حتى ذكر في بعض أحاديث المعارج أن نبينا حين تجاوز عن مقام جبريل خاطبه الرسول ﷺ باسم الخلة بأن قال: اَفِى مثل هذا الموضع يفارق الخليل خليله، ولأن اتخاذ الولد في الشاهد يكون لخصالٍ منها حاجة الإستئناس ودفع الوحشة ومنها الإستنصار على الأعداء ومنها الإستخلاف في ملكه ليحيي ذكره به وهذه الوجوه كلها منتفية في حق القديم تعالى، فبطل القول بجواز اتخاذ الولد من جميع الوجوه بخلاف الخلة، فإنها من قرب المنزلة والعبد أهلٌ لِنَيلها ببذل مجهوده في مباشرة الطاعات والعبادات.

وأما قولهم: (**وكلم الله موسى تكليما**)، قال القاضي أبو حفص أكدوه بالمصدر كما نطق به الكتاب ليعلم ان الكلام صفة العالى حقيقة، فأكده بالمصدر لأن ما يراد به المجاز لا يؤكد[٣٧٤] كقولهم: قال بيده وقال برأسه، إذا أشار به ولا يؤكد بالمصدر بأن يقال: قال بيده قولًا، فلذلك قالوا: (**وكلم الله موسى تكليمًا إيمانا وتصديقًا وتسليمًا**) ليبينوا أن الكلام صفة لله تعالى حقيقة.

---

[٣٧٣] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٦ – ١٠٧

[٣٧٤] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٧

وأما قولهم: (ونؤمن بالملائكة والنَّبِيِّين والكتب المنزلة على المرسلين)، قوله تعالى: **{أٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ}**،[٣٧٥] قال قاضي أبو حفص الغزنوي فالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم أشخاص روحانية لطيفة في تركيب الحيوان ينزلون ويصعدون بإذن الله تعالى وليسوا بنجوم مسخرة ولا بأنفس كما ذهبت إليه طائفة من أهل الزيغ.[٣٧٦]

وأما الإيمان بالنبيين فهو أن نؤمن بأن الله تعالى ارتضاهم بالنبوة واصطفاهم لتبليغ رسالته وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحى إليهم ويدركون ذلك ويطيقونه بما ركب الله تعالى فيهم من القوة على ذلك وليست النبوة بمكتسبة بل كانت عطية من الله تعالى وموهبة جعلها الله تعالى فيمن شاء من عباده على ما قال تعالى: **{اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}**،[٣٧٧] وهم معصومون عن التحريف والتبديل والفسق والضلال وعن جميع ما يوجب العزل، فهذا هو الإيمان بالأنبياء.

وأما الإيمان بالكتب السماوية فهو أن تؤمن بأنها خطابات من الله تعالى، اما سماعا من الله تعالى بلا كيف أو بلاغًا للملك المنزل للتبليغ، وأنه ليس للملك ولا للنبي تصرف من النظم والمعنى،[٣٧٨] ولكنهما يبلغان عن الله تعالى كما بلغ إليهما وحيًا وتنزيلًا أو سماعًا منه بلا كيف كما في موسى صلوات الله عليه وسلامه.

وأما قولهم: (ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين)، فإنما قالوا ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، والشهادة عبارة عن العلم بالمشهود قطعًا بلا تمثل واحتمال بوجوه كل وجه يوجب العلم قطعا منها شهادة البراهين العقلية على حقية ما دعوا إليه، فإنهم إلى القول بحدث العالم ووحدانية الصانع وقدمه وكمال صفاته وبرائه عن العيوب وعبادته بلا اشراك، والإيمان بما جاء به وبالبعث بعد الموت للجزاء في دار البقاء، وهذا كله مما توجبه الحكمة والعقول السليمة ومنها شهادة المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق التي قامت على أيديهم، وهي توجب العلم قطعا لمن عاينها ولم يعاندها ولمن غاب

---

[٣٧٥] سورة البقرة، ٢/٢٨٦

[٣٧٦] أي أهل بدعة أو ضلالة، وهم الذين يلتزمون بالقرآن وبتطبيق النبي ﷺ لما جاء في القرآن ويرفضون ما سوى ذلك من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وما ثبت عنه من المعجزات والكرامات ليسوا سلفيين. أنظر: *الرد القويم على المجرم الأثيم*، لحمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (ت ١٤١٣هـ)، ٦٠، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياد ١٤٠٣هـ .

[٣٧٧] سورة الأنعام، ٦/١٢٤

[٣٧٨] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٠٨ – ١٠٩

عنها بالنقل المتواتر على السنة، قوم لا يتصور منهم التواطى على الكذب ومنها شهادة الكتاب المعجز للخلائق بنظمه عن الإتيان بمثل سورة منه وباخباره عما كان وعما سيكون فهذه الدلائل القاطعة شهدت أنهم كانوا على الحق المبين فيما ادعوا من الرسالة وفيما دعوا إليه من الدين الحق ومما نطق الكتاب به قوله تعالى: **{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ}**،[٣٧٩] أنهم لهم المنصورون والنصرة العصمة لعبادنا عن الخذلان ودوام الحجة الغالبة معهم وكون عاقبة الأمر لهم ولمن استقام على ما جاؤا به.

وأما قولهم: (**ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاءَ به النبيُّ ﷺ معترفين، وله بكلِ ما قال وأخبرَ مصدِّقين**)، إنما قالوا ذلك لأنا نعرف منهم الإعتراف بما جاء به النبي ﷺ من الدين والشرع، ونسمع أنهم يعتقدون التوحيد والذين الحق ونشاهدهم متمسكين بكتاب الله تعالى وبشرائعه فنراعي ظواهرهم ونَكِلُ ضمائرهم إلى الله تعالى وبذلك ورد النقل عن الرسول ﷺ إنه قال:" *بعثت أن أتولى الظواهر والله يتولى السرائر*" .[٣٨٠]

وأما قولهم: (**ما داموا بما جاءَ به النبيُّ ﷺ معترفين، وله بكلِ ما قال وأخبرَ مصدِّقين**)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: إنما قالوا ذلك ليعلم أن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على حقية الإسلام بالنبي ﷺ، فإن كثيرا من الناس يتوجهون إلى قبلتنا وليسوا على ديننا كالغلاة[٣٨١] حيث يدعون نبوة علي وكمن يدعي منهم إنه إله،[٣٨٢] وكالقدرية يزعمون وجود كثير من الأشياء من غير مشيئة الله تعالى، وكمن يدعي منهم الخالقية لكل فاعل مختار ممن دب ودرّج، وكمن يزعم أن صانع العالم جسم على صورة البشر ونحو هذا من أقاويل أهل الضلالة والإلحاد.

وأما قولهم: (**ولا نخوض في الله عز وجل**)، معناه: ولا نتكلم في ذات الله تعالى وصفاته من غير معرفة، وإنما نتبع في ذلك ما دعانا إليه كتاب الله والسنة المتواترة[٣٨٣] عن رسول الله ﷺ أو المشهورة[٣٨٤] التي اعتمد عليها العلماء من

---

[٣٧٩] سورة الصافات، ١٧١/٣٧

[٣٨٠] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ١٠٦٤؛ "إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر."

[٣٨١] الغلاة: وهم الذين يقولون بألوهية علي كرم الله تعالى وجهه، وهم أربع وعشرون فرقة. أنظر: *السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة*، لنصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي، تحقيق: مجيد الخليفة، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠٠٨، ٤٤، ٥٩.

[٣٨٢] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١١٠

[٣٨٣] التواتر في اللغة التتابع، وفي اصطلاح الأصوليين ما رواه قوم عن قوم يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وعلى ذلك فالسنة المتواترة هي :أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته التي وردت إلينا مستوفية شروط التواتر من حيث سندها، والسنة المتواترة قليلة جداً بشكل إجمالي، وهي في أفعاله أكثر منها في أقواله ﷺ ، ذلك أن السنة

غير اختلاف، فنعتمد عليها ولا نذهب في ذلك إلى المقاييس الناشية من هوى النفوس من غير برهان من الله ورسوله وأصحابه الذين هم خلفاء الرسول ونَقلة شريعته لاستحالة دخول القديم تحت القياس والمقادير ولا تبنى العقائد على أخبار الأحاد لأنها لا توجب العلم يقينًا.

وأما قولهم: (**ولا نماري في الدين**)، قال أبو حفص الغزنوي ﷺ: معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقآء شبهات أهل الأهواء عليهم إلتماسًا لامتيازهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق[٣٨٥] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون، فقال: *"أنهاكم عن هذا إنما أهلك من كان قبلكم المتطعنون؛ يعني المتعمقين في الكلام*[٣٨٦]*"*، وعنه عليه السلامُ: *"إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم"*،[٣٨٧] وتفسير هذا ونحوه ما روي في المشاهير أن رسول الله ﷺ خطب يومًا، فاكثروا عليه في السؤال، فقال رجل: *"أين أنا يا رسول الله؟ فقال: في النار، وقال آخر: من أبي؟ فقال فلانٌ، ثم غضب فقال: لا تسألوني عن شيءٍ في مقامي هذا إلا أنبأتكم، فجثا عمر على ركبتيه وقال: يا رسول الله أعف عنا يعف الله عنك"*،[٣٨٨] ومن ذلك سؤالهم إياه عن الساعة وعن القدر ونحو ذلك ولا يجوز حمل نهيه عن السؤال وعن أحكام الدين وعما يجب اعتقاده والعمل به فإنه بعث لأجل ذلك، ألا ترى ما روى أن قوما من بني تميم دخلوا على رسول الله ﷺ؟ فقال[٣٨٩]: *"أقبلوا البشرى يا بَنِي تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا*[٣٩٠] *ثم أتاه*

الشريفة القولية المتواترة قليلة جداً، وهنالك كتب كثيرة عنيت بجميع السنة الشريفة المتواترة. أنظر: *تحرير علوم الحديث*، لعبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ٢٠٠٣، ٤٢، ٤٣، ٤٤.

[٣٨٤] وهو الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقةٍ، ولم يبلغ في كثرة الأسانيد ما ينزَّل به منزلة التواتر، وهذه شهرة اصطلاحية بمعنى مخصوص، وأمثلته في الأحاديث كثيرة. أنظر: *تحرير علوم الحديث*، لعبد الله بن يوسف الجديع، ٤٦.

[٣٨٥] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١١٠

[٣٨٦] لم أجد الحديث بهذا اللفظ.

[٣٨٧] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ١٣٣٧.

[٣٨٨] *الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار*، لأبي بكر بن أبي شيبة، كتاب الفضائل، ١، محقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض ١٩٨٨؛ الحديث: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ غَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مُنْقَعًا مِنْهُ، فَقَالَ: «سَلُونِي فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ فِي النَّارِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ: أَعَلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَهَلَكْتُمْ»، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَلَا تُبْدِ سَوْآتِنَا وَلَا تَفْضَحْنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ الْتَفَتَ نَحْوَ الْحَائِطِ فَقَالَ: «لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَائِطِ»"

[٣٨٩] ب – كتب فيه (في صفحة ٥٣)........ اقبلوا البشرى. أكملنا من نسخة أخرى (س).

[٣٩٠] س: فأعطينا

أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا: قبلنا يا رسولَ الله، جئناك لنتفقَّه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال عليه السلام: كانَ الله ولم يكن شيءٌ غيره" .[٣٩١]

فأخبر أنهم جاؤه ليتفقهوا في الدين، ثم سألوا عن المحدث والقديم، فأخبرهم أنه كان الله ولم يكن شيء غيره،[٣٩٢] وهو إخبار عن قدم الله وأزليته وحدث ما سواه؛ من الجهات الست والعرش وسائر أقسام العالم، ولم ينههم عن ذلك، لكن أجابهم بما هو الفرض المتعيّن على كل مكلف عقلاً وشرعاً، والتفقه في الدين يكون بالطلب والسؤالِ، واحتجَّ إمامُ الهدى أبو منصور الماتُريدي بجواز[٣٩٣] المناظرة لإظهار الحق ودَحض الباطل ودفع الشبهات المتطلب بقوله تعالى: **{اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ اٰتٰيهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُمِيتُ قَالَ اِبْرٰهِيمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}**،[٣٩٤] فأخبر أن إبراهيم حاج ذلك اللعين حتى قطعه، فدل ذلك على جواز المناظرة لإظهار الحق ودفع شبهات الباطل. وما سبق ذكرُه من النَّهي المروي عن المماراة فهو على نحو ما تقدم بيانه.

وأما قولهم: (**ولا نجادلُ في القرآن**).

قال أبو حفص الغزنوي: قيل: أرادوا بهذا أي لا نشتغل في القرآن بتأويل أهل الزيغ ابتغاء الفتنة حملا على التشبيه والتمثيل والقول بالجارحة.[٣٩٥]

وأما قولهم: (**ونعلمُ أنه كلام رب العالمين، نَزل به الروح الأمين**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: إنما قالوا هذا حسماً لفساد قول القرامطة[٣٩٦] أن القرآن وجد بإلهام غريزي طبيعي،[٣٩٧] والدليل على بطلان ذلك قول الله تعالى: **{وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ}**،[٣٩٨] وقوله تعالى: **{فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً}**،[٣٩٩] هذا أيضا يبطل

---

[٣٩١] *صحيح البخاري*، كتاب بدء الخلق، ١ .

[٣٩٢] ب – فأخبر أنهم جاؤه ليتفقهوا في الدين، ثم سألوا عن المحدث والقديم، فأخبرهم أنه كان الله ولم يكن شيء غيره.

[٣٩٣] س: لجواز

[٣٩٤] سورة البقرة، ٢٥٨/٢

[٣٩٥] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ١١١.

قول الملحدة أن النبي ﷺ كان يُصوره في نفسه، فينظمه قرآناً.[٤٠٠]

وقد تواترت الأخبار أن جبريل صلوات الله عليه كان يتمثل في صورة إنسان، فيكلمه بالقرآن ويتلوه عليه ويبلغه إليه، ثم هو ﷺ يقرأه على الناس.

وأما قولهم: (**فعلَّمه محمَّداً سيدَ المرسلين**)، صرَّحوا بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة أن يصور في نفسه إلهاما، إذ التعليم والتلقين من الملَك يكون إسماعا ظاهرا ولا سبيل له[٤٠١] على جعله غريزيا طبعيا.

وأما قولهم: (**وكلام الله تعالى لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين**)، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيان كون كلام الله أزليا قائما بذات الله تعالى، إذ هو تعالى حي متكلم فكان[٤٠٢] الكلام[٤٠٣] صفة كالحياة والعلم، فلا يساويه شيء من كلام المخلوقين، إذ كلامهم محدث ولا مساواة بين الأزلي والمحدث.

وأما قولهم: (**ولا نقول بخلقه**)، فإنما قالوا ذلك لما قام من البراهين القاطعة على كونه أزليا قائما بذاته تعالى.

وأما قولهم: (**ولا نخالف جماعةَ المسلمين**)، لأنهم أجمعوا على أن كلام الله غير مخلوق، وخلاف إجماع المسلمين باطل وضلال، وهذا تصريح من فقهاء الملة أنَّ من خالف المسلمين فيما يجب اعتقاده لا يكون في الحقيقة منهم، إذ الإسلام هو الانقياد والتسليم لله عز وجل في كل ما قام الدليل الموجب، وهذا كما ذكر القاضي أبو زيد[٤٠٤] رحمه الله في

---

[٣٩٦] للباطنية الإسماعيلية ألقاباً عديدة وهي كالآتي: الباطنية، الإسماعيلية، ولقبوا بالقرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط وأتباعه هم القرامطة الذين استباحوا الحجاج وقتلوهم، وعطلوا الحج في عام ٣١٧ هـ، وسبوا النساء وسفكوا الدماء ، وكانوا يتهكمون بقوله تعالى:{ومن دخله كان آمناً}،(سورة آل عمران، ٣/٩٧). أنظر: *فضائح الباطنية*، لمحمد بن محمَّد أبي حامد الغزالي، ١١-١٢؛ وانظر: *الفرق بين الفرق*، للبغدادي، ٢٨١.

[٣٩٧] س: طبعي

[٣٩٨] سورة الشعراء، ٢٦/١٩٣,١٩٢

[٣٩٩] سورة طه، ٢٠/١١٤

[٤٠٠] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١١١.

[٤٠١] ب: لهم

[٤٠٢] س – فكان

[٤٠٣] س: بكلام

[٤٠٤] وهو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي (٤٣٠ هـ/ ١٠٣٩ م): أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها باحثا. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى، عن ٦٣ سنة. له "تأسيس النظر" و"الاسرار" و"تقويم الأدلة" و"الامد الأقصى". أنظر: *الأعلام*، للزركلي، ٤/١٠٩؛ وانظر: *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمَّد بن أبي بكر بن خلكان، ٣/ ٤٨، دار صادر – بيروت.

كتاب تحديد أدلَّة الشرع[٤٠٥] أنَّ صاحب الهوى لا يُعتبر خلافه فيما نسب به إلى الهوى لخلافه دليلاً يوجب العلم، وإجماع المسلمين حجة موجبة.[٤٠٦]

[الكلام في الإيمان]

وأما قولهم: (**لا نكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله**)، فإنما أرادوا بأهل القبلة بلام التعريف ما قدموا لبيان نعتهم بقولهم: ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبيُّ ﷺ معترفين، إذ أهل القبلة في التحقيق هم الذين جمعوا بين استقبال القبلة والتصديق بما جاء به النبيُّ ﷺ، فيكون معنى قولهم ذلك أي: لا نكفر أحداً من أهل الإيمان والإسلام بذنبٍ ما لم يستحله، وإنما شرطوا استحلال الذنب دون ارتكابه من غير استحلال لأنه إذا إستحل صار راداً لحكم الله تعالى، لأنَّ التحليل والتحريم في الأصل من صفات الله تعالى، إذ[٤٠٧] ليس لأحدٍ دونه تحليل شيء ولا تحريمه على الحقيقة، فإذا استحلَّ ما حرم الله تعالى يكون منازعا فيما تفرَّد الله تعالى به، فيكون منازعة في الربوبية، فيكفر بذلك وامتناعهم عن تكفيره إذا لَم يستحل، فلأنه متمسك بالإيمان ومحله القلب وباشر المعصية بجوارحه والمعصية ضد الطاعة لا ضد الإيمان، وإنما ضد الإيمان هو الكفر ومحلها القلب، فإذا وُجد أحدهما بطل الآخر لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد في وقت واحد، وأما المعصية والطاعة فمحلهما الجوارح، فلا تتعدى المعصية عن المحل المباشر لها إلى محل الإيمان بدون اعتقاد الحل.

وأما قولهم: (**ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمِلَه**)، فإنما قالوا ذلك ردّا على المرجئة الخبيثة حيث زعموا: لا يضر المؤمن ذنب لمن عمله، وهو خلاف النصوص السمعية، فقد ورد الكتاب بوعيد أصحاب الكبائر، ووردت الأخبار المستفيضة في تعذيب أصحاب الكبائر وشفاعتهم، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة.

---

[٤٠٥] وهي: *تقويم الأدلة في أصول الفقه*. جاء عنوان الكتاب في أولها: "*تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع*"، في نسخة اخرى. ناسخها: اسمه مُحَّد أمين الدنف الأنصاري. أنظر: *تقويم الأدلة في أصول الفقه*، لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، ١٢/١، المحقق: خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية — ٢٠٠١ .

[٤٠٦] أنظر: *تقويم الأدلة في أصول الفقه*، للدبوسي، ٣٠/١ .

[٤٠٧] س – إذ

وأما قولهم: **(ونرجوا للمحسنين من المؤمنين)**، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ}**،[408] ولقوله تعالى: **{جَزَاءً وِفَاقاً}**،[409] والجزاء الوفاق هو المجازاة على الإحسان بالإحسان، وعلى الإساءة بالإساءة.

فإن قيل: إن النص يدل على يقين الإحسان، إذ حرف الاستفهام من الله تعالى على التقرير والإيجاب،[410] لأنه يستحيل أن يستفهم لأنه لم يزل عالماً، فلِمَ قالوا: نرجو؟ قيلَ: المجازاةُ بالإحسان على التقرير والإيجاب كما ذكرت، لكن بشرط الإتيان به إلى دار الجزاء وهو قوله تعالى: **{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}**،[411] ولا يتيقن[412] من كل محسن الإتيان بإحسانه، فاستعملوا الرجاءَ بظاهر إحسانهم في الحال لا على تحقيق الإتيان في المآل.

وأما قولهم: **(ولا نأمن عليهم)**، قال القاضي أبو حفص الغزنوي ﷺ: لم يريدوا به: لا نأمن على زوال الإيمان بكبيرة توجد منهم، وإنما أرادوا ألَّا[413] نأمن عليهم أن يبدوا[414] من واحدٍ منهم ما يحبطُ عَمَلَه من كفر أو نفاق، أو ما يحبط ثوابه من عجب أو من كبيرة[415] فيعاقب عليها.[416]

وأما قولهم: **(ونستغفر لمسيئهم)**، فإنما قالوا ذلك لما أمر المسلمون بالاستغفار بعضهم لبعض، ولما أُمِرت الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالاستغفار للمؤمنين فوجب الاقتداء بهم.

وأما قولهم: **(ونخاف عليهم)**، كما نخاف على أنفسنا، ونستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا، إذ المؤمنون كالجسد الواحد بحكم الإيمان والتوحيد وعلى ذلك ورد الخبر: *"المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضُه تداعى باقيه بالسَّهر."*[417]

---

[408] سورة الرحمن، ٦٠/٥٥

[409] سورة النبأ، ٢٦/٧٨

[410] ب: والإيمان

[411] سورة الأنعام، ١٦٠/٦

[412] ب: ينتقض

[413] س: أي لا

[414] ب: يبدر

[415] ب:أو كبيرةٍ

[416] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١١٢

[417] رواه المسلم في صحيحيه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ٢٥٨٦.

وأما قولهم: (**ولا نُقنطهم**)، فإنما قالوا ذلك فإنهم[٤١٨] على التوحيد والهدى، والقنوط من أوصاف الضالين لقوله تعالى: **{قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ}**.[٤١٩]

وأما قولهم: (**والأمن والإياس ينقلانِ عن الملَّة**)، لأنَّ الله تعالى وعد وأوعد وهو قادر عليهما، ففي الأمن عما أوعد ظنُّ العجز عن العقوبة وفي الإياسِ عن الرحمة ظَنّ العجز عن العفو والمغفرة، وكل واحد منهما ناقلٌ عن الملَّة.

وأما قولهم: (**وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة**)، ويعنون[٤٢٠] بالسَّبيل بينهما الوقوف بين الخوف والرَّجاءِ، إذ هو حقيقة العبودية، قال الله تعالى: **{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}**،[٤٢١] وكذلك رويَ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: *"لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا"*[٤٢٢] وقال تعالى: **{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا}**.[٤٢٣]

وأما قولهم: (**ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه**)، فمعناهُ أنَّهم بالتَّصديق والقبول دخلوا في الإيمان، فالخروج منه – نعوذ بالله تعالى– يكون بالردة والتكذيب.

والأصل في هذا أنَّ الدخول في الإسلام يكون بإيمان الجملة، وهو التصديق بوحدانية الله تعالى، وبما جاء به مُحَمَّد ﷺ من عند الله، وجميع ما يجب اعتقاده فقد دخل تحت هذه الجملة فالعبد مؤمن بإيمان الجملة، لا يخرج منه إلا بجحود كله، أو بجحود شيء منه عند التفصيل؛ إذ رَدّ بعضه كردّ كلّه.

[وما الإيمان]

ثم ذكر الطحاوي قولهم في إيمان الجملة، فقالوا:

---

[٤١٨] س: لإنهم

[٤١٩] سورة الحجر، ٥٦

[٤٢٠] ب: يعنون

[٤٢١] سورة السجدة، ١٦/٣٢

[٤٢٢] شعب *الإيمان*، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٣٢٨/٢، بومباي – ٢٠٠٣.

[٤٢٣] سورة الإسراء، ٥٧/١٧

(**الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان**)، قال القاضي أبو حفص الغزنويُّ رحمه الله: أرادوا بهذا ظاهر الإيمان الذي يوقَف عليه، وتعلق به أحكام الإيمان،[٤٢٤] يدل عليه قولهم: "والتصديق بالجنان" إذ مجرد الاقرار لا يكون إيمانا بدليل قوله تعالى: **{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}**،[٤٢٥] وقد كانوا يقولون آمنا بألسنتهم، فلم يكن ذلك إيمانا حيث نفى الله تعالى عنهم الإيمان وأخبر أنَّ محل الإيمان هو القلوب،[٤٢٦] فقال تعالى: **{يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}**،[٤٢٧] وكانوا يعترفون بألسنتهم دون التصديق بقلوبهم، فلم يكن مجرَّدُ إقرارهم إيماناً، وقال تعالى: **{قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}**،[٤٢٨] فثبتَ أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب، وأنَّ الإقرارَ باللسان لتعليق الأحكام، ولا اطلاعَ على ما في القلوب إلا لرب العالمين.

وأما قولهم: (**وأنَّ جميع ما أنزل الله تعالى في القرآنِ وجميعَ ما صحَّ عن رسول الله ﷺ من الشرعِ والبيان كُلُّه حقٌّ**)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: إنما ذكروا هذا الفصل تأكيداً ومبالغةً في[٤٢٩] المواظبة على الإيمان بطريق الإجمال، ليكون إيمانه محتوياً على كل ما يجب أن يؤمن به جملة.[٤٣٠]

وأما قولهم: (**والإيمانُ واحدٌ**)، فإنما قالوا ذلك؛ لأنَّ الأصل في الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وجميع ما يجب أن يؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم[٤٣١] الآخر وغير ذلك، فهو كلُّه داخل تحت الإيمان بالله تعالى، إذ هو رب العالمين، وما سواه فهو[٤٣٢] محدث مملوك له ملكَ إيجادٍ وتخليقٍ، فهذا معنى قولهم: الإيمان واحد.

---

[٤٢٤] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١١٩.

[٤٢٥] سورة البقرة، ٢/٨

[٤٢٦] س: القلب

[٤٢٧] سورة المائدة، ٥/٤١

[٤٢٨] سورة الحجرات، ٤٩/١٤

[٤٢٩] ب: على

[٤٣٠] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٢١

[٤٣١] ب: باليوم

[٤٣٢] س – فهو

والأصل في ذلك قوله تعالى: **{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰىۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}**،[433] والوثقى هي الوَكادة التامَّة، فصار الإيمان بالله جامعا لكل ما يجب أن يؤمن به، إذ كل ذلك له ومنه، فلا تزول[434] الوَكادة التامة الثابتة بشهادة هذا النص إلا بجحودِ شيءٍ مما تضمَّنه إيمان الجملة.

وأما قولهم: (**وأهلُه في أصله سواءٌ**)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أرادوا أنَّ أهل السماء والأرض في أصل الإيمان على السواء، إذ إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وكذا إيمان الأوَّلين والآخرين واحد، وهو التصديق بوحدانية الله تعالى، وبكل ما يجب الإيمان به جملة[435] لقوله تعالى: **{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰىۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}**،[436] وأهل الإيمان في هذا الأصل سواء من حيث التبري من الكفر، والدخول في الإيمان ومن حيث أداءُ الإيمان، فلا يكون إيمان الأوَّلين غير إيمان الآخرين، إذ كلُّهم آمنوا بألوهيَّة الله تعالى، ووحدانيته وقدمه وقدرته وما جاء من عنده.

وأما قولهم: (**والتفاضلُ بينهم بالحقيقة والتقَى،**[437] **ومخالفة الهوى، وملازمة الأَوْلى**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: عَنَوا بالتفاضل التفاوت في أوصاف الإيمان من الثقل والاستنارة والإضاءة، كما ورد[438] في الخبر: *"لو وزِنَ إيمانُ أمَّتي لرَجَحَ عليهم."*[439]

وكما ورد في الخبر: *"يخرج من النَّار من كان في قلبه وزن كذا من إيمانٍ"*،[440] وهذا كله بيان لثبوت التفاوت في ثواب الإيمان.

وأما قولهم: (**والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعُهم له وأتبعُهم للقرآن**).

---

[433] سورة البقرة، ٢/٢٥٦

[434] ب: يرون

[435] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٢٢

[436] سورة البقرة، ٢/٢٥٦

[437] ب: والتقوى

[438] ب: روي

[439] لم أجده بهذا اللفظ. ولكن روى البيهقي في شعب *الإيمان* بإسناده إلى عمر بن الخطاب ﷺ: "لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ"، باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه، ١/١٤٣.

[440] صحيح البخاري، كتاب الإيمان، ١٣؛ بلفظ(يدخل أهل الجنة الجنةَ، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبَّةً من خردلٍ من إيمانٍ، فيخرجون منها قد اسودّوا...)؛ و*سنن الترمذي*، كتاب الفتن، ١٧ .
س: من الإيمان

وإنما[441] قالوا: هم أولياءُ الرحمن لقوله تعالى: **{اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ}**،[442] وقوله تعالى: **{ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا}**.[443]

وأما قولهم: (**وأكرمُهم عند الله أطوعُهم وأتبعُهم للقرآن**[444])، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْ}**،[445] ولما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال:"*لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتّقوى.*" [446]

وهذا منهم إخبار بأن التفاضل والتفاوت بين المؤمنين في الدرجات إنما يكون في الطواعية لله عز وجل واتباع القرآن.

وأما قولهم: (**وإنَّ الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرّق بين أحدٍ من رسله، ونصدِّقهم كلَّهم على ما جاؤوا به**).

قال أبو حفص الغزنوي وغيره: وإنما قالوا هذا الفصل تفصيلا لإيمان الجملة لقوله تعالى: **{اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ}**،[447] وهذا هو الإيمان باليوم الآخر وقوله تعالى: **{قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيمَ وَاِسْمٰعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا اُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}**،[448] ولما رُوي في الخبر المشهور، وهو سؤال جبريل عليه السلام فقال:"*يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهِ من الله تعالى،*

---

[441] س: فإنما

[442] سورة البقرة، ٢٥٧/٢

[443] سورة محمّد، ١١/٤٧

[444] س – أطوعهم وأتبعهم للقرآن

[445] سورة الحجرات، ١٣/٤٩

[446] *مسند الإمام أحمد بن حنبل*، حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ، ٢٣٤٨٩؛ *المعجم الأوسط*، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، باب العين، من اسمه عبد الرحمن، ٤٧٤٩، القاهرة، بدون تاريخ.

[447] سورة البقرة، ٢٨٥/٢؛ وانظر:*شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٢٤.

[448] سورة البقرة، ١٣٦/٢

ثُمَّ قال: يا رسول الله، ما شرائع الإسلام؟ فقال: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وصومُ شهر رمضان وحجُّ البيت والاغتسال من الجنابة وفيه دليلٌ أنَّ الإيمان هو الإقرارُ والتصديقُ وأنَّ العملَ شرائعُه." [٤٤٩]

ثُمَّ ذكرَ الطحاوي قولهم في أصحاب الكبائر.

[حكم مرتكب الكبيرة]

وأما قولهم[٤٥٠]: (**وأهلُ الكبائر في النَّار لا يخلَّدون إذا ماتوا وهم موحدون**)، فقد احتجُّوا لذلك بقوله[٤٥١] تعالى: **{إنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}**،[٤٥٢] قال الشيخ أبو منصور وجميع علماء أهل السنة والجماعة: هذه الآية حجَّة لنا على الخوارج، فإنَّ بعضهم يقولون: إنَّ[٤٥٣] الذنوب كلها إشراك بالله تعالى، فمن ارتكب ذنباً صغيراً أو كبيراً فإنَّه يكفر، وبعضهم يقولون: إنَّ الكبائرَ منها شرك دون الصغائر.

أما الحجَّة على الفريق الأوَّل من الخوارج؛ فلأنَّ الله تعالى فصلَ بين الشرك وبين ما دونه وأخبر أنَّ الشرك غير مغفور،[٤٥٤] وأطمعَ[٤٥٥] في مغفرة ما دونه، حيث علَّق غفرانها بالمشيئة وجائز الوجود يعلق بالمشيئة دون الممتنع وجوداً ولو كان الكل إشراكا لكان خلفاً في خبر الله تعالى عن ذلك.

وأما الحجة على الفريق الثاني؛ فكذلك، لأنهم جعلوا الكبيرة شركاً بمعنى وذلك المعنى موجودٌ في الصغيرة،[٤٥٦] وهو قولهم أنَّه ينقض[٤٥٧] ما عاهد الله أن لا يعصيه ولا يخالف أمره، والذنب سواء قلّ أو كثر فهو عصيان، فإما أن نلزمهم بالإشراك بسبب الصغيرة بهذا المعنى، فتكون الآية حجَّة عليهم أو نلزمهم أن يمتنعوا عن إطلاق اسم الشرك على الكبيرة

---

[٤٤٩] صحيح *البخاري*، كتاب الإيمان، ٣٦؛ صحيح *المسلم*، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، ٩؛ وغيرهم.

[٤٥٠] س: فقالوا

[٤٥١] س: لقوله

[٤٥٢] سورة النساء، ١١٦/٤

[٤٥٣] س – إن

[٤٥٤] ب: غير معفوٍّ

[٤٥٥] ب س: والجمع، وصححناه "بأطمع". أنظر: شرح الغزنوي، ١٢٥.

[٤٥٦] س: الصغير

[٤٥٧] س: نقض

بهذا المعنى كما في الصغيرة، فتدخل الكبيرة تحت قوله تعالى: **{إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}**،[٤٥٨] فتكون الآية حجّة عليهم.

وأما قولهم: **(وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين،**[٤٥٩] **وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاءَ عذبهم)**، وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ إن الكبائر والصغائر كلها في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب عليها بعدله، وإن شاء عفا عنهم بما معهم[٤٦٠] من الإيمان.

وأما قولهم: **(وإن شاء عذَّبهم في النَّار بقدرِ جنايتهم بعدلِه)**، فإنما قالوا ذلك ردًّا على المرجئة الخبيثة، حيث يزعمون أنَّ المؤمن لا يدخل النار، وقد دلت نصوص الوعيد من الكتاب والسنة على جواز تعذيب صاحب الكبيرة بقدر ذنبه، وبه قال أهل الحق.

وأما قولهم: **(ثمَّ يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته)**، فإنما قالوا ذلك بدلالة نصوص الشفاعة من الكتاب والسنة المشهورة، وفيها خروج صاحب الكبيرة من النار، فيكون ردًّا على المعتزلة.

وأما قولهم: **(ذلك بأنَّ الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته)**، فإنما قالوا ذلك لما دلَّتْ الدلائل العقلية والسمعية على انتفاء التسوية بين المؤمن والكافر، منها قوله تعالى: **{اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}**،[٤٦١] أخبرَ أنَّه لا يسوّي بين الفريقين، ثم صرَّح أن أحدهما هم الذين آمنوا، فكان الفريق الآخر هم الذين كفروا، وقد نفى التسوية بينهما في[٤٦٢] المحيى والممات، وصاحب الكبيرة ممن آمن وعمِلَ الصالحات.

---

[٤٥٨] سورة النساء، ١١٦/٤

[٤٥٩] ب س – مؤمنين.

[٤٦٠] س: معه

[٤٦١] سورة الجاثية، ٢١/٤٥

[٤٦٢] س: و

ولقوله النَّبيّ ﷺ حين نادى منادي المشركين يومَ أُحدٍ فقال: *"لنا هُبَل*[٤٦٣] *ولا هُبَل لكم. ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول؟ فقال رسول الله ﷺ: قولوا: الله مولانا ولا مولى للكافرين"*، [٤٦٤] معناه: الله مُعيننا وناصرُنا ومتولِّي أمورنا.

ولأن الحكمة توجبُ تفضيلَ أهل المعرفة علة أهل النكِرَة، فلو خلَّدهما جميعاً في النار بطلت التفرقةُ وثبتت التسويةُ، فثبتت التفرقة بين أهلِ المعرفة والنَّكِرة وبدلالة السمعِ والحكمةِ.

وأما قولهم: (**اللهم يا وليَّ الإسلام وأهله، مَسِّكنا بالإسلام حتى نلقاك به**)، فإنما طلبوا الثَّباتَ على الإسلام إلى الموت، لأنَّ السعادةَ الأبديةَ تحصلُ به وخُلِقَتْ هذه الدار مطيَّةً إليها، ولزمتْ التكاليف لأجلها، فوجبَ طلبُ الثَّبات على ما به يُتوصَّلُ إليها، وهو لقاء الله تعالى بالإسلام، ولذلكَ طَلَبَ ذلك خيارُ الخليقةِ، قال يوسف صلوات الله عليه حين استقرَّ في الملك: **{رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}**، [٤٦٥] وكذلك[٤٦٦] غيرُه. ولأنَّ المؤمن بين الخوفِ والرجاء إلى الموت على ملَّة الإسلام، فوجب الإهتمامُ بسؤال الموافاة بالإسلام.

ثُمّ ذكر الطحاوي ﵀ قولهم في معاملة أهل القبلة في حياتهم ومماتهم.

وأما قولهم[٤٦٧]: (**ونرى الصلاةَ خلفَ كُل برٍّ وفاجرٍ من أهل القبلة إلى آخره**)، أما قولهم بجواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الإمتناع من الصلاة خلف أهل القبلة يورث نِقمَةَ[٤٦٨] البدعة، والقول بإنكار أهل الكبائر، وقد قام الدليل على فساد ذلك.

ولأنَّ أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يُصلُّون خلف الجبابرة من بَنِي أميَّة، وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما قال: *"إذا دعونا إلى الرحمن أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم"*. [٤٦٩]

---

[٤٦٣] هبل: وكان صنم قبيلة كنانة و أحد المعبودات العرب القدماء قبل الإسلام. أنظر: *كتاب الأصنام*، لهاشم بن محمّد بن السائب الكلبي، محقق: أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية ١٩٩٥، ٥.

[٤٦٤] رواه إبن حبان وصححه الألباني، وأخرجه البخاري، كتاب المغازي، ١٧، باختلاف اللفظ: "فقال أبو سفيان: لنا العُزى ولا عُزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانى ولا مولى لكم."

[٤٦٥] سورة يوسف، ١٠١

[٤٦٦] ب: وكذا

[٤٦٧] س: فقالوا

[٤٦٨] س: تهمة

وأما قولهم: (**وعلى من ماتَ مِنْهُم**)، فإنما قالوا ذلك لأنا نُدبنا إلى الإستغفار لأهلِ القبلة والصلاةُ على الميت استغفارٌ له وشفاعةٌ، وقد أَمر رسولُ الله ﷺ بالصلاة على ماعزٍ ﷺ. وأما قُطّاع الطريق وأهل البغي إذا قُتلوا في حال المحاربة لم يصلَّ عليهم، لأنهم من أهل اللعن والصلاةُ ضدُّ اللَّعن، ولأنهم باينوا المسلمين بالحرب والدَّار، فألحقوا بترك الصلاة عليهم عقوبةً، وأمَّا من يقتل الناس خفيةً لأخذِ أموالهم فهو ساعٍ في الأرض بالفساد كقطاع الطريق فأُلحق بهم بترك الصلاة عليه.

وأما قولهم: (**ولا ننزلُ أحداً مِنهم جنَّةً ولا ناراً**)، فلأنَّ ذلك إخبارٌ على الغيب وذلك لا يكون إلا بطريق الوحي، ولا وحي بعد رسول الله ﷺ، لأنَّ تبديل الأحوال في حق غيرِ الأنبياءِ في آحاد المحسنين والمسيئينَ جائزٌ على ما يكون سَبَقَ في علم الله تعالى، وذلك غيبٌ عنا، فيكونُ إنزالُ المحسن بظاهر حاله الجنَّةَ قولاً بما لا علم له، وذلك لا يجوز، وكذا إنزالُ المسيءِ بظاهر حاله النارَ يكون تألّياً على الله عز وجل وذلك باطل محظور.

وأما قولهم: (**ولا نشهدُ عليهم بكفرٍ ولا بشركٍ ولا نِفَاقٍ**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ القول[470] بذلك من غير ظهور ذلك يكون ظنا، واتباع الظن محظور، قال الله تعالى: **{يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ}**،[471] ولأنه تبعٌ لما خفي علمه، وذلك حرامٌ، قال الله تعالى: **{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}**.[472]

قال بعض أهل التَّحقيق: إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه؛ أين هو؟ فالجوابُ أن يقالَ: إنَّ من[473] ماتَ على الإيمانِ وأداء الفرائضِ والواجبات، تائباً من الكبائر مستغفراً من الصغائر فهو في الجنة، وإذا سئل عن جماعة المسلمين؛ أين هم؟ فالجواب أن يقال: هم في الجنَّة، لقوله تعالى: **{اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ**

---

[469] *الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف*، لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ١١٥/٤، الرياض – ١٩٨٥.

[470] س: الظن

[471] سورة الحجرات، ١٢/٤٩

[472] سورة الإسراء، ٣٦/١٧

[473] س – من

نُزُلاً}،[٤٧٤] وإذا سئل عن كافر بعينه يقول: إن مات على كفره فهو في النار، وإذا سئل عن جماعة الكافرين، فالجواب أن يقال: هم في النار لقوله تعالى: **{وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}**.[٤٧٥]

وأما قولهم: (**ونذرُ سرائرهم إلى الله تعالى**)، فلأنه هو المطَّلع عليها دون العباد، فوجب تفويض ذلك إلى الله تعالى.

وأما قولهم: (**ولا نرى السيفَ على أحد من**[٤٧٦] **أمَّة محمدٍ ﷺ، إلا من وَجَبَ عليه السيفُ**)، فإنما قالوا ذلك لقول الرسول ﷺ "*أُمِرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها*" [٤٧٧] ومعنى قوله: إلا بحقها، الرِدة والقصاص، ثم ذكر الطحاوي قولهم في طاعة أُولي الأمر.

[طاعة الأئمة]

وأما قولهم[٤٧٨]: (**ولا نرى الخروجَ على أئمَّتنا وولاةِ أُمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزعُ يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضةً**)، فإنما أرادوا بذلك إذا دعوا الرَّعية إلى طاعة الله تعالى، وما فيه مصلحة العامَّة، وأمَّا إذا دَعوا إلى المعصية فلا طاعة، لقول النبيِّ ﷺ: "*لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق*" [٤٧٩].

ثُم ذكر الطحاوي قولهم كون الصبر والدعاء للولاة بالصلاح أفضل.

وأما قولهم[٤٨٠]: (**وندعو لهم**[٤٨١] **بالصلاح والمعافاة**[٤٨٢])، فهذا بيان منهم أن الدعاء لهم بالصلاح أصلح من الدعاء عليهم، فإنما قالوا ذلك لما في الدعاء لهم بالصلاح من المصالح المتنوِّعة من رجاء الإجابة، وفيها عموم الصلاح للوالي والرعية والتألف لقلوبهم والتسكين لما بهم من الفساد.

---

[٤٧٤] سورة الكهف، ١٠٧/١٨

[٤٧٥] سورة الإنفطار، ١٤/٨٢

[٤٧٦] ب – أحد من

[٤٧٧] *صحيح البخاري*، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، ٢٨؛ *صحيح المسلم*، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ٢١، بأكثر من لفظ.

[٤٧٨] س: فقالوا

[٤٧٩] *سنن الترمذي*، كتاب الجهاد، ٣١؛ ومعجم *الأوسط*، للطبراني، ١٨١/٤.

[٤٨٠] س: فقالوا

وأما قولهم: (**والمعافاة**)، أي: وندعو لهم بالمعافاة، وهي شاملة لمصالح الأديان والأبدان، ففي صلاح دينهم صلاحُ دين الرعيَّة، لأنهم إذا صلحوا في دينهم حملوا الرعيَّة على أوامر الشريعة، فحازوا جزيلَ الثواب وجميلَ الذكر، وإذا صلحوا في أبدانهم قدروا على القيام بما تحمَّلوا من أمانة الله عز وجل فيما استرعاهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: *"السلطان راعٍ على الناس، وهو مسؤولٌ عنهم"*.[٤٨٣]

وعنه ﷺ أنه قال: *"اللهم من ولي من أمر أُمتي شيئاً فرفَق بهم فارْفُق به ومن شقَّ عليهم فاشقق عليه"*.[٤٨٤]

[الإتباع لأهل السنة والجماعة]

وأما قولهم: (**ونتَّبِعُ السنة والجماعة**) فإنما قالوا ذلك لأنَّ السنةَ طريقة الرسول ﷺ وهي المفضية إلى الجنَّة وحسن العاقبة، فمن سلكها أفضت به إلى النجاة من العقوبة والفوز بالجنة، إذ هي طريقة من قامت الآياتُ والبراهينُ على كونه رسول الله ﷺ، وإنما بُعث ليُقتدى به، قال الله تعالى: **{يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ}**.[٤٨٥] فيجب سلوكُ طريقته واتباعها، كذلك يجب اتباع الجماعة الداعية إلى طريقة الرسول ﷺ، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثمَّ الذين اتَّبعوهم بإحسان فاتباعهم هدىً وخلافهم بدعة وضلال.

وأما قولهم: (**ونجتنبُ الشذوذَ والخلافَ والفُرقةَ**)، فإنما قالوا ذلك لما سبقَ بيانه غيرَ مرة أنَّ إجماعَ الأمَّة الهادية؛ وهم الصحابة والتابعون ومن سلكَ سبيلهم، حجةٌ من حجج الله تعالى موجبة للعلم قطعاً، وسبيلهم إجماعهم، وقد توعَّد بالنار على ترك سبيل المؤمنين كما توعَّد بها على ميثاقه[٤٨٦] الرسول، وقد تواتر الخبر عن رسول الله ﷺ، قال: لا تجتمعُ

---

[٤٨١] ب: له

[٤٨٢] ب – والمعافاة

[٤٨٣] *صحيح البخاري*، كتاب العتق، ١٧؛ *صحيح المسلم*، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ١٨٢٩، مع اختلاف اللفظ: " فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

[٤٨٤] *صحيح المسلم*، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، ١٨٢٨؛ *سنن البيهقي الكبرى*، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب السير، ما على الوالي من أمر الجيش، ١٨٣٧٠، مكتبة دار الباز – مكة المكرمة – ١٩٩٤. بلفظ: (فالأمير راعٍ على الناس، وهو مسؤولٌ عن رعيته).

[٤٨٥] سورة النساء، ٥٩/٤

[٤٨٦] س: مشاقة

أمتي على ضلال أبداً،[٤٨٧] وقال ﷺ: *"من فارق الجماعةَ شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"* [٤٨٨] فثبت بالدليل القاطع أنَّ خلافَ السنة والجماعةِ بدعةٌ وضلال، لأنَّ السنة إذا تواترت صارت كالمسموع من الرسولِ.

وأما قولهم: (**ونُحبُ أهلَ العدل والأمانةِ**)، قال القاضي أبو حفص الغزنويُّ: أرادوا بأهل العدل والأمانة أهل السنة والصيانة من المسلمين، والمتمسّكين بالعدل من ولاة الأمور.[٤٨٩]

وأما قولهم: (**ونُبغضُ أهل الجور والخيانة**)، وأرادوا بأهل الجور والخيانة[٤٩٠] أهلَ الخلاف والعصيان منهم، والجائرين من ولاتهم وأرادوا بالحب والبغض حبَّ افعالهم وبغض افعالهم لا ذواتهم كما قال الله تعالى: **{وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}**،[٤٩١] وقال: **{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}**،[٤٩٢] أي يحب التوابين لأجل التوبة لأنه يحب التوبة من عِباده وكذا قوله: **وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** لأجل تطهرهم،[٤٩٣] لأنه يحبُّ الطهارة.

وأما قولهم: (**ونقولُ الله أعلمُ فيما اشتبهَ علينا علمُه**)، وإنما ذكروا ذلك[٤٩٤] تأكيداً لما سبقَ بيانه، كيلا يتشكَّك العبدُ عندما يشتبِه عليه، لأنَّ حلَّ جميع المشكلات غيرُ ممكنٍ، فيجب التفويض إلى الله تعالى.

ونعتقد الحقيَّةَ في كل ما ثبت عن الله تعالى وعن رسول الله ﷺ، ونعرف يقيناً أنَّ عقول الخلق قاصرة عن الحِكَم البشرية فكيف تدرك جميع حكَم الربوبيَّة؟ وقال تعالى لنبيه ﷺ: **{قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ}**،[٤٩٥] وأخبر عن أولئكَ الخواص بقوله تعالى: **{قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ}**،[٤٩٦] قالوا ذلك حينَ اشتبه عليهم مُدَّة لَبْثِهم.

---

[٤٨٧] *مجمع الزوائد ومنبع الفوائد*، للهيثمي، كتاب الفتن، باب في قوله تعالى : {اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} (سورة الإنعام، ٦٥/٦)، ١١٩٦٦؛ *التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير*، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ٣٠/١ ، دار الكتب العلمية – ١٩٨٩.

[٤٨٨] *سنن أبي داود*، كتاب السنة، ٣٠؛ وأخرجه البخاري والمسلم مع اختلاف اللفظ.

[٤٨٩] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٣٢.

[٤٩٠] ب – وأرادوا بأهل الجور والخيانة.

[٤٩١] سورة البقرة، ٢٠٥/٢

[٤٩٢] سورة البقرة، ٢٢٢/٢

[٤٩٣] ب: تطهيرهم

[٤٩٤] س: هذا

[٤٩٥] سورة الكهف، ٢٢/١٨

[٤٩٦] سورة الكهف، ١٩/١٨

ثُم ذكر الطحاوي قولهم في شِدَّة الاعتماد على ما ثبت بالنقل إذا كان متواتراً أو مشهوراً، حتى ألحقوه بالعقائد.

وأما قولهم: (**ونرى المسحَ على الخفَّين في السفر والحضَرِ، كما جاء في الأثرِ**)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وإنما ذكروا ذلك مع كونه من أحكام الفقه لتواتر الأخبار بذلك،[٤٩٧] ولعمل الصحابة والتابعين بها حتَّى روي عن الحسن[٤٩٨] أنه قال: أخبرني سبعون رجلاً من البدريين أنَّهم رأوا رسولَ الله ﷺ يمسَح على خُفَّيه، ولانَّ رسولَ الله ﷺ داوَمَ على مسحِ خُفيه حتى قُبضَ، وقد امتنعَ بعض المبتدعة عن ذلك، فخرجَ الحكم بتواتر الأخبار وإجماع السلف عن خبر المجتهدات، والتحق بالأصول، فلذلك ذَكره فقهاء الملَّة أبو حنيفة وصاحباه ﷺ أجمعينَ في فصول العقائد.

ثم ذكر الطحاوي قولهم في الحج والجهاد، إذ هما من شعائر الإسلام، وليس لهما وقتٌ معيَّنٌ.

وأما قولهم[٤٩٩]: (**والحج والجهاد فرضان**[٥٠٠] **ماضيانِ مع أولي الأمرِ من أئمَّة المسلمين بارهم وفاجِرِهم إلى قيام الساعة، لا يُبطِلُهما شيءٌ ولا ينقُضُهما**)، أما قولهم في الحج والجهاد إنهما ماضيان، فهذا منهم بيانٌ بأنَّ الحجَّ وإن كان فرضا على كل مكلَّف في عمره مرةً واحدةً لكنَّه سفر جهادٍ بالمال والبدن عند القدرة، وهو من شعائر الإسلام، فكان كجهاد العدو حتى قال بعض مشايخنا في تصنيف له: إن الكافر إذا أحرم مع المسلمين، ووقف بعرفات وقضى المناسك فإنَّه يحكم بإسلامه لكون الحج من شعائر الإسلام، فيستدل بذلك على تبدُّل ما كان يعتقده من الكفر، لأنَّ الإسلام في الحقيقة اعتقاد دين الحق، وكذا الكفر اعتقادُ دين الباطل، وإنما يوقف عليهما بالدلائل إذ الإقرار بالتوحيد دلَّ على وجوده في القلب.

وكذلكَ قالَ مشايخُنا: إذا قال الحربي والوثني: أنا مسلم يقبل منه ويجعلُ ذلكَ إسلاماً منه بخلافِ الكافر الكتابي لأن الأول يعتقد مُطلق الكفر، والثاني كافر برسالة بعض الرسل مستثنياً باليهودية أو بالنصرانية، فما لم يوجد منه الإيمان برسالة من كفرَ به مع التبري من دينه الباطل لا يُحكم بإسلامه فكان الحج كالجهاد.

---

[٤٩٧] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٣٣.

[٤٩٨] أي: حسن البصري.

[٤٩٩] س: فقالوا

[٥٠٠] س – فرضان

وأما الجهاد؛ فهو من خصائص نبينا محمَّد ﷺ وهو دعاء إلى دين الله عز وجل وتوحيده، قال الله تعالى: **{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}**[٥٠١]، قال المفسرون: معناه حتى لا يكون شركٌ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: *"الجهاد ماضٍ[٥٠٢] منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة، حتَّى يُقاتلَ آخرُ أُمتي الدجال"*.[٥٠٣]

وأما قولهم: (مع أئمَّة المسلمين)، فإنما قالوا ذلك لأن الحج والجهاد فرضان يتعلَّقان بالسفر، فلا بد من سائس ضابطٍ فيهما يسوس الناسَ ويقاوم العدوَّ.

وأما قولهم: (مع بارّهم وفاجرهم)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ العصمة غير شرطٍ في الإمارة، لأنَّه مكلف بالجري على شريعة معصومة ثَبتت بالحجج، فلا يقع بفجوره التباسٌ، ورُوي عن عليّ كرم الله وجهه أنه قال: *"لا بد من الإمارة برّا كان أو فاجراً، فإن كان براً أُقيمت به الحدود ونَفذت به الأحكام، وإن كان فاجراً تؤمَن به السُبل، وتُحسم[٥٠٤] به مادَّة السُّراق،"*[٥٠٥] وعلى ذلك إجماعُ أهل السنة والجماعة.

وأما قولهم: (ماضيان إلى قيام الساعة، لا يُبطلُهما شيءٌ ولا ينقضُهما)، فهذا منهم بيانٌ أنَّ كثرة المؤنة وبُعدَ المشقَّة، والخوف الناشِئ من الأراجيف، لا يكون عُذراً مُسقطاً فرضيتهما،[٥٠٦] فيبطلُ ما ذُكر عن بعض المتأخرين في الحج أنه مُسقطٌ[٥٠٧] بالخوف من قطَّاع الطريق ونحوه، فلهذه الوجوه المذكورة في شأنهما ألحقوهما بفصول العقائد.

ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في الحفظة، وفي ملَك الموت، وفي عذاب القبر، إلى آخره.

[الإيمان بعذاب القبر]

وأما قولهم: (ونؤمنُ بالكرام الكاتبين)، فإنَّ الله تعالى جعلهم علينا حافظين، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَاماً كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}**،[٥٠٨] فهذا نص صريحٌ في إثبات الحفظة وكتبة أعمال بني آدم.

---

[٥٠١] سورة البقرة، ٢/١٩٣

[٥٠٢] ب: فرض

[٥٠٣] *سنن أبي داود*، كتاب الجهاد، ٣٤.

[٥٠٤] س: يحسم

[٥٠٥] لم أجد الحديث بهذا اللفظ.

[٥٠٦] س: فريضتهما

[٥٠٧] س: يسقط

وأما قولهم: (**ونؤمن بملك الموت الموكَّل بقبضِ أرواح العالمين**)، فإنما قالوا ذلك لثبوته بالكتاب والخبر المتواتر.

أما الكتاب فقوله تعالى: **{قُلْ يَتَوَفّٰيكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}**،[509] فقد صرَّح تعالى بتوكيله[510] ملك الموت على قبضِ أرواح الخلقِ، كما صرَّح بجعل الملائكة حافظين علينا فوجب الإعتقاد بحقيتهما.

وأما الأخبار في كون ملكِ الموت موكلاً بقبض الأرواحِ وله أعوانٌ؛ فقد وردت الأخبار متواترةً مستفيضةً.

وأما قولهم: (**ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً**)، فإنما قالوا ذلك لأنه دل عليه قوله تعالى: **{اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواًّ وَعَشِياًّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ}**،[511] ومن أنكر عذاب القبر تعلَّقَ بقوله تعالى: **{قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ}**،[512] والجواب عن تعلُّقهم به، قال أهل التأويل: هو رقودهم بين النفختين.

وقد تواترت الأخبار عن النبيِّ ﷺ في ثبوت عذاب القبر ونعيمِه لمن كان لذلك أهلاً. وهو مذهب أهل السنَّة والجماعة، فيجب الإعتقاد بثبوت ذلك.

وأما قولهم: (**وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ**).

وأما قولهم: (**والقبر**[513] **رَوضة من رياض الجنة أو حُفرة من حُفَر النيران**)، فإنما قالوا ذلك لما تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك كلِّه ولاتفاق الصحابة ﷺ على ثبوته، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: **{يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ}**،[514] أنَّ ذلك في سؤال منكر ونكير في القبر، فإذا تواتر الخبر عمَّن يُخبر عن

---

[508] سورة الإنفطار، ٨٢/١٠-١٢

[509] سورة السجدة، ٣٢/١١

[510] س: بتوكيل

[511] سورة المومن، ٤٠/٤٦

[512] سورة يس، ٣٦/٥٢

[513] س: بأن القبر

[514] سورة إبراهيم، ١٤/٢٧

الوحي وجب قبوله والاعتقاد بثبوته، ولا يُتكلَّم[٥١٥] في كيفيَّتها، وليس للعقل وقوفٌ على كيفية التعذيبِ والتنعيم في القبر وكيفيَّة السؤال للميّت.

ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في الأمور الكائنة في العالم الثاني.

[الإيمان بيوم القيامة]

وأما قولهم[٥١٦]: **(ونؤمن بالبعث)** بعد الموت، لما نَطقت الكتبُ السماوية كلُّها بقيام الساعة، وبعث أهلها بعد موتهم، وكذلك نَطقت الرسل والأنبياء كلُّهم جميعاً بالبعث بعد الموت، ودلت الحكمة على تحقُّق ذلك، وأنه لولا البعثُ لكان خلق السموات والأرض للبعث، إذ كان يكون الإيجادُ للإعدام والبناء للهدم بلا عاقبة وذلك سفهٌ، وتعالى الصانع الذي ملأَ كلَّ شيء دلالة وحكمة أن يكون صُنعُه سفها، قال الله تعالى: **{اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}**،[٥١٧] صيَّرَ خلقَ الخلق إذا لم يكن لهم رجوعٌ عبثا، ثم نزَّه عز وجل ذاته القديمة[٥١٨] عن أن يكون صنعه عبثاً بقوله تعالى: **{فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ}**.[٥١٩]

وأما قولهم: **(وجزاء الاعمال يوم القيامة)**، أن[٥٢٠] نؤمنَ بجزاء الأعمال، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}**،[٥٢١] وقوله تعالى: **{جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}**.[٥٢٢]

وأما قولهم: **(يومَ القيامة)** فإنما قالوا ذلك لأنَّ الدنيا لا تصلحُ أن تكون دارَ الجزاءِ، لأنها جعلت دار العمل، والآخرة جعلت دار الجزاء.

---

[٥١٥] س: نتكلم

[٥١٦] س: فقالوا

[٥١٧] سورة المؤمنون، ١١٥/٢٣

[٥١٨] س: القديم

[٥١٩] سورة المؤمنون، ١١٦/٢٣

[٥٢٠] س: أي

[٥٢١] سورة الطور، ١٦/٥٢

[٥٢٢] سورة الواقعة، ٢٤/٥٦

وإنَّما قلنا: إنَّ الدنيا لا تصلحُ دار الجزاء، لأنَّ الأصل في دار[٥٢٣] المحنة أهلها بالأوامر والنواهي، وهو[٥٢٤] الإيمان بوحدانيَّة الصانع بالبعث بشهادة الآيات والدلائل والإنتهاء عن الكفر والخلاف عن اختيار في الإتيان والترك. وخلق **{الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً}**،[٥٢٥] لإظهار ما علِم في الأزل من وجود شاكرٍ وكافرٍ، كما قال تعالى: **{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}**،[٥٢٦] وكما قال: **{اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَفُوراً}**.[٥٢٧]

ودلت الدلائل أن يكون الإيمان واجبا على التأبيد، وأن يكون الكفر حراما على التأبيد، ودلت الدلائل أن يكون جزاؤهما على التأبيد، فجُعلت الحياة الدنيا للعمل إلى الموت وجعل الموت للنقل إلى الآخرة التي فيها يبعثون جميعاً للجزاء الوفاق ولو كان العذاب، وقد قام الدليل القطعي أنَّ الإيمان لا ينفع عند معاينة الناس، فجُعل الجزاءُ في دارِ البقاء، ولذلك سُمِّيَ يومُ القِيَامة يومَ الجزاء، قال الله تعالى: **{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}**[٥٢٨] قالوا يومَ الجزاء.

وأما قولهم: (**والعرض**)، أي نؤمن بالعرض على أسرع الحاسبين، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً}**[٥٢٩]، وقوله تعالى: **{يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}**.[٥٣٠]

وأما[٥٣١] (**إيمانهم بالحساب**)،[٥٣٢] فلقوله تعالى: **{وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِينَ}**.[٥٣٣]

---

[٥٢٣] س – دار
[٥٢٤] س: هو
[٥٢٥] سورة الملك، ٢/٦٧
[٥٢٦] سورة التغابن، ٢/٦٤
[٥٢٧] سورة الإنسان، ٣/٧٦
[٥٢٨] سورة الفاتحة، ٤/١
[٥٢٩] سورة الكهف، ٤٨/١٨
[٥٣٠] سورة الحاقَّة، ١٨/٦٩
[٥٣١] ب + قولهم
[٥٣٢] ب: (والحساب)
[٥٣٣] سورة الأنبياء، ٤٧/٢١

(**وأما إيمانهم بقراءةِ الكتاب**)، فلقوله تعالى: **{وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتَاباً يَلْقٰيهُ مَنْشُوراً}**.[٥٣٤]

(**وأما إيمانهم بالثواب والعقاب**)، فقد قدَّموا في قولهم: وجزاء الأعمال، وإنَّما أعادوه تأكيدا ومبالغة، إذ خلق السموات والأرض وما فيهما كان للاستعباد من الأوامر والنواهي لإثبات الثواب والعقاب، وقال تعالى: **{جَزَاءً وِفَاقاً}**،[٥٣٥] فيكون جزاء التوحيد ثوابا مؤبدا، وجزاء الكفر عقابا مؤبدا، إذ الدين يعتقد للأبد.

(**وأما إيمانهم بالصراط**)، فلما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: **{وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياًّ}**،[٥٣٦] فقالوا يُضرب الصراط على متن جهنم وله استواء وصعودٌ، قال الله تعالى: **{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِياًّ}**،[٥٣٧] وقد تواترت الأخبار في صفة الصراط أنه جِسرٌ ممَّدد[٥٣٨] على متن جهنم أحد من السيف، وأدَق من الشعر، ومرور الناس عليه بأعمالهم، فمنهم مَن يمرُّ كالبرق وكالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يتهافت فيها، وليس في العقل إنكار شيءٍ من ذلك، إذ من تأملَ حقَّ التأمُّل فإن العقل حجة من حجج الله تعالى، وحججه لا تتناقض.

(**وأما إيمانهم بالميزان والوزن**)، فلقوله تعالى: **{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِينَ}**،[٥٣٩] وقوله تعالى: **{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}**.[٥٤٠]

ثم ذكر الطحاوي قولهم في الجنة والنار.

---

[٥٣٤] سورة الإسراء، ١٣/١٧
[٥٣٥] سورة النبأ، ٢٦/٧٨
[٥٣٦] سورة مريم، ٧١/١٩
[٥٣٧] سورة مريم، ٧٢/١٩
[٥٣٨] س: ممدودٌ
[٥٣٩] سورة الأنبياء، ٤٧/٢١
[٥٤٠] سورة الأعراف، ٨/٧

[الإيمان بالجنة والنار]

وأما قولهم[٥٤١]: (**والجنَّةُ والنار مخلوقتانِ**[٥٤٢] **لا يفنيان، ولا يبيدان أبداً،**[٥٤٣] **فإنَّ الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاءَ منهم للجنَّة فضلاً منه، ومن شاء للنار عدلاً منه، وكلٌّ يعمل لما قد فُرِغَ منه،**[٥٤٤] **وصائرٌ إلى ما خُلِقَ له**.)

وأما قولهم: بدوام الجنة ونعيمها ودوام النار وعذابها،[٥٤٥] فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُو۬لٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاۤؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَداً}**،[٥٤٦] ولأنَّ الجنة أعدت للمتقين لإيمانهم على التأبيد، والنار أعدَّت للكافرين جزاء لكفرهم على التأبيد، فوجب القول ببقائهما على الدَّوام، وعليه إجماعُ أهل الحق.

ومن السنة الواضحة قولُ النبيّ ﷺ: *"إنَّ أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم"*.[٥٤٧]

وأما قولهم[٥٤٨]: (**فإنَّ الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق**)، فهذا تصريح منهم بأنهما مخلوقتان موجودتان، إذ صرَّحوا بخلقهما قبل الخلق، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{سَابِقُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ}**،[٥٤٩] وقال تعالى في النار: **{وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}**.[٥٥٠]

وأما قولهم: (وخلق لهما أهلاً، فمن شاءَ منهم للجنة فضلاً منه، ومن شاء للنار عدلاً منه)، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{سَابِقُوا سَابِقُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ**

---

[٥٤١] س: فقالوا
[٥٤٢] س – مخلوقتان
[٥٤٣] ب: لايفنيان أبدا، ولا يبيدان.
[٥٤٤] س: له
[٥٤٥] س: عقابها
[٥٤٦] سورة البينة، ٩٨/٧-٨
[٥٤٧] *سنن الترمذي*، كتاب صفة الجنة، ٢.
[٥٤٨] ب – وأما قولهم
[٥٤٩] سورة الحديد، ٥٧/٢١
[٥٥٠] سورة آل عمران، ٣/١٣١

وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ}،[٥٥١] فذكر في الثواب الفضلَ، ولقوله ﷺ: *"لا يدخل أحد الجنَّة إلا برحمة الله، قيل: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني الله برحمته"* [٥٥٢]، وقال تعالى: **{وَاللَّهُ ذُوفَضْلٍ عَظِيمٍ}**،[٥٥٣] وقال تعالى: **{وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُوفَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}**.[٥٥٤]

وبطَّل هذه النصوص الصريحة قول المعتزلة: إنَّه يجب على الله أن يفعل بالعباد ما هو الأصلح لهم في الدين، ولأنه لا موجب في الحقيقة إلا الله تعالى، إذ الإيجاب صفة الإله على الحقيقة، ولا إله غير الله تعالى، فيبطل قولهم بالإيجاب على الله تعالى، ولأنَّ ما سواه[٥٥٥] عبادُه ومماليكه وملكه ملك تخليق وإيجادٍ، وفي الشاهد لا يجب للعبد على سيده جزاءٌ بإزاءِ عمله، لأن منافعه على ملكه ومعلوم أنَّ العبد في الشاهد ملكٌ لسيده مجازا لا حقيقةً، والأشياء كلها ملك الله تعالى حقيقةً ملكَ تخليق، ولذلك قال ﷺ: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى.

وأما قوله تعالى: **{جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}**،[٥٥٦] ونحوه من النصوص، فإنما جعل الله تعالى الثواب بإزاء العمل فضلا وجودا ورحمة.

وأما قولهم: **(ومن شاءَ للنار عدلاً منه)**، لأنه سبق في علمه في الأزل من يكفر به ويخالف أمرَه إذا وُجد وبلغ التكليف عن اختيار لا مضطراً، فخلقه لما علِم وحكَم له بالنار عدلاً منه، فيظهر ما علِم على ما علِم، إذ لا يجوز أن يظهَر بخلاف ما علم في الأَزَل، إذ يكون في ذلك انقلاب علمه جهلاً، وذلك محال في حق الله تعالى.

وأما قولهم: **(عدلاً منه)**، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الظلم وضعُ الشيء في غير موضعه، وهو تعالى وضع التصرُّف في ملكه ولم يضع في ملك غيره، ولذلك يُعذب على ترك الأمر وارتكاب النهي، فكان فعله عدلاً وحكمةً، وإنما الظلم

---

[٥٥١] سورة الحديد، ٢١/٥٧

[٥٥٢] *المنتخب من مسند عبد بن حميد*، لعبد بن حميد بن نصر أبي مُحَّد الكسي، من مسند أبي سعيد الخدري، ٢٨١/١، القاهرة – ١٩٨٨؛ وأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف الفظ.

[٥٥٣] سورة آل عمران، ١٧٤/٣

[٥٥٤] سورة البقرة، ٢٥١/٢

[٥٥٥] س + سواه

[٥٥٦] سورة السجدة، ١٧/٣٢

والسفه هو أن يأمر الآمر بالشيء، ثم يعذب المأمور إذا ائتمر، أو ينهى عن شيء ثم يعاقبه إذا انتهى عمَّا نَهاه، ويتعالى الله عن ذلك كله.

ثم ذكر الطحاوي ﷺ قولهم في الخير والشر مرةً أخرى.

(وكل يعمل لما قد فُرغ له، وصائر إلى ما خُلق له).[557]

أمَّا قولهم[558]: **(والخير والشر مقدَّران على العباد)**، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وقد مرَّ قولهم في هذا الفصل، وإنما اعادوه تأكيدا ومبالغة في إثبات القضاء والقدر،[559] فإن قيل: كيف يحسنُ تخليق الشرِّ وتقديرُه؟ قيل له: الصنع إذا كان له عاقبة حميدة يكون حكمةً، ولا يكون سفها ولا قبيحا، وفي تخليق الشر وجوه من الحكمة:

منها: كمال القدرة، إذ القادر على إيجاد الضدَّين يكونُ موصوفاً بكمال القدرة، وكمال القدرة من شرط الألوهية.

ومنها: الدلالة على أنه ما أوجد العالم لمنافعه، إذ لو لم يوجد[560] إلا الخيرَ لكان ربما يتوهم أنه خلق العالم لمنافعه.

ومنها: أنه لا يتضرَّر بالأشرار والعُصاة، لأنَّ من علِم أنَّ مفعوله يضره لا يفعلُه، فكان في خلقه الشر دلالة أنه لا يتضرر بالعصاة، ولا ينتفع بالأولياء.

[الكلام في الإستطاعة]

وأما قولهم: والاستطاعة ضربان، أحدهما: الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق؛ فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الوسع والصحَّة والتمكين وصحَّةِ الآلات؛ فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطابُ، كما قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا}.[561]

فإنما قسموا الاستطاعة؛ لأنَّ المأمورَ بالفعل لا بد له من القدرة على الفعل.

---

[557] من متن الطحاوي.

[558] س: فقالوا

[559] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ١٤٣.

[560] س: يجد

[561] سورة البقرة، ٢/٢٨٦

ثم الاستطاعة والقدرة في وصف العبد شيء واحد، فقال: نستطيع ونقدر، بمعنىً واحد.

ثم القدرة باطنة وظاهرة؛ فالاستطاعة الباطنة هي التي يوجد بها الفعل، يحدثها الله تعالى مقرونةً بالفعل، ففي الفعل[٥٦٢] تُسمى توفيقاً، وفي المعاصي تسمى خذلاناً، لا يوصف المخلوق به فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل ليكونَ العبدُ مفتقراً إلى توفيق الله تعالى ومشيئته وتأييده في كل لمحةٍ ولحظة[٥٦٣]، وهي حقيقة العبودية، قال الله تعالى: **{إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}**،[٥٦٤] وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

وأما الاستطاعة الثانية؛ فهي القدرة الظاهرة، وهي من جهة الوسع والتمكين وصحة الآلات، وهي متقدمة على الفعل، فالقدرة التي يوجد بها الفعل هي باطنة لا يتعلق أحكامُ الشرع بها لأنها باطنة، قبل وجودها هي معدومة، وتعليقُ الأحكام بالمعدوم يفضي إلى إهدارها، والله تعالى شرعَ الأحكامَ للإلزام لا للإهدار[٥٦٥] وبعد وجودها هي خفية لا يقفُ العبد عليها، ولا تبقى زمانين، لأنها عرض، فالقول بتعليق الأحكام بها قولٌ بما ليس في وسع العبد، ولذلك احتجوا بقول الله تعالى: **{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}**،[٥٦٦] فقال بثبوت هذه القدرة مع الفعل لإظهار حقية العبودية بافتقار العبد إلى الله تعالى في كل لمحة ولحظة إلى تخليق قدرة الفعل، وهو مذهب أهل الحق.

وقالت المعتزلة بتقديم هذه القدرة على الفعل، وهذا فاسد من وجوه:

أحدهما: أنَّ في القول بتقديم قدرة الفعل على الفعل قولاً بالاستغناء عن الله تعالى وذلك محال.

والثاني: في القول بذلك إهدار أحكام الشرع، لأنَّ الامر؛ إمَّا أن يَرِد قبل وجود هذه القدرة، فيكون تكليفا قبل وجود القدرة، والقول به فاسد لما يكون تكليف العاجز، أو يرد حالة وجودها، وهي لا تبقى إلى زمان الفعل لتكوُّنها[٥٦٧] عرضاً، فيبقى الحكم متعلِّقاً بغير قدرة، وهو مثل الأول، أو يردَ الأمر بعد وجودها، فيصير وارداً حيث لا قدرة، وهو فاسد، فيبقى حكم الأمر هدراً، على ما بيَّنا.

---

[٥٦٢] س: الطاعات

[٥٦٣] ب: طرفة

[٥٦٤] سورة العنكبوت، ٦/٢٩

[٥٦٥] س: لاهدار

[٥٦٦] سورة البقرة، ٢٨٦/٢

[٥٦٧] س: لكونها

فهذا معنى قولنا: إنَّ الله تعالى ما شَرَعَ الأحكام لإهدارها، بل شرع لتحقُّقها.

فثبت صحة قول أهل السنة والجماعة، وظهر بطلان فول المعتزلة مما ذكرنا من[٥٦٨] الأدلَّة.

ووجب القول بتعليق الأحكام بالاستطاعة الظاهرة، وهي القدرة من جهة الوسع والتمكين وصحة الآلات، وهو كما قال الله تعالى: **{لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا}**،[٥٦٩] وقوله تعالى: **{وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً}**،[٥٧٠] وصحَّ عن رسول الله ﷺ *"أنه فسَّرَ السبيل بالزاد والراحلة، وعليه الإجماع"*.[٥٧١]

[الكلام في خلق أفعال العباد]

وأما قولهم: (**وأفعال العباد خلقُ الله وكسبٌ من العباد**).

ومعنى قولهم: خلقُ الله، أي مخلوقة لله تعالى وهي كسب من العباد.

وقالت المعتزلة: هي مخلوقة لفاعليها،[٥٧٢] ومنعوا قدرةَ الله تعالى عنها، حتى جعلوا كل فاعلٍ مختارٍ خالقاً لأفعاله، وهو إثبات خالقٍ غير الله تعالى.

وحجة أهل الحق قوله تعالى: {**ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ**}،[٥٧٣] فقوله: خالق كل شيء، عمومُه كعموم قوله: وهو على كل شيء وكيل، فكما لا يجوز تخصيص قوله: وهو على كل شيء وكيل، لا يجوز تخصيص قوله: خالق كل شيء.

ومنها: ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: *"إنَّ الله تعالى خالق كل صانع وصنعته"*.[٥٧٤]

---

[٥٦٨] س – من

[٥٦٩] سورة البقرة، ٢٨٦/٢

[٥٧٠] سورة آل عمران، ٩٧/٣

[٥٧١] *سنن الترمذي*، كتاب تفسير القرآن، ٤.

[٥٧٢] س: لفاعلها

[٥٧٣] سورة الأنعام، ١٠٢/٦

[٥٧٤] *التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده*، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، محقق علي بن محمد ناصر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا، ٢٠٠٢، ٢٦٧.

ومنها: قولُ الله تعالى: **{وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}**،[٥٧٥] دخل تحت هذا النص عملُهم، ودخلَ معمولهم بدلالته.

وأما قولهم: (**ولم يكلفهم الله إلا ما يُطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، وهو تفسير: لا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم**)، فانما قالوا ذلك؛ لأنَّ ما حصل من الأفعال باستعمال الآلة والاستطاعةِ ليس مما تفرَّدَ العبدُ بها، لأنه لا يقع شيءٌ منها على ما يقصده العبدُ على الاستقلال، فلم يكن خالقا لما بيَّنا من الدلالة، بل كان كاسبا لها، وله في كسبه اختيار على ما بيَّنا.

وأما قولهم: (**وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله**)، معناه: لا حول لأحد ولا حيلة لأحد، ولا حيلةَ لأحدٍ عن معصية الله إلا بعصمة الله تعالى، ولا قوة لأحد على طاعة الله[٥٧٦] إلا بمعونة الله، وهذا هو حقيقة العبودية؛ أن يكون العبد مفتقراً إلى الله تعالى في العصمة عن المعاصي، والتوفيق للطاعات، ولذلك سمَّى رسول الله ﷺ في الخبر الصحيح *"هذه الكلمةَ كنزاً من كنوز الجنَّة"*،[٥٧٧] وأجمعت الأمةُ على كونها من فصول العقائد.

وأما قولهم: (**وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعِلمِه وقَدَرِه وقضائه، فغلَبتْ مشيئتُه المشيئاتِ كلَّها، وغَلب قضاؤُه الحيلَ كلَّها، يفعل الله ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً، لا يسأل عمَّا يفعل، وهم يُسألون**).

وإنما قالوا هذا الفصلَ كلَّه تأكيداً لما سبق من كلماتهم فيما مضى.

وفي قولهم[٥٧٨] (**غلَبَت مشيئتُه المشيئاتِ كلها، وغلب قضاؤُه الحيل كلها**)، إثبات التوحيد ونفاذ الإرادة لله تعالى، وهو مأخوذ من قوله تعالى: **{لَوْ كَانَ فِيهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}**،[٥٧٩]

---

[٥٧٥] سورة الصافات، ٣٧/٩٦

[٥٧٦] س – الله

[٥٧٧] *سنن الترمذي*، كتاب الدعوات، ٥٨.

[٥٧٨] ب: وأما قولهم

[٥٧٩] سورة الأنبياء، ٢١/٢٢

ومن قوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}،[580] ومن قوله: {وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ}.[581]

وقد سبق البيان فيما مضى أنَّ المعتزلة لايمكنهم الاحتجاج بأدلة التمانع، فإنَّ من عُقد مذهبهم أنَّ الله تعالى شاءَ من كل كافرٍ الايمانَ، وشاء الكافرُ من نفسه الكفرَ، فكان ما شاءَ الكافرُ، ولم يكن ما شاء الله، فنفذت مشيئةُ الكافر ولم تنفذ مشيئة الله تعالى، وأي تعجيز يكونُ أبلغ من هذا، تعالى الله مما يقول المبطلون.

بل إرادة الله تعالى ومشيئته نافذة في الكل بما سبق في علمه في الأزل فمن سبق في علمه أنه يؤمن ويختار الإيمن؛ أراد منه ذلك، ومن سبق في علمه أنه يكفر ويختار الكفر؛ أرادَ منه ذلك.

وقالت المعتزلة: إنَّ المشيئة المذكورة في الآيات هي مشيئة الجبر،[582] أي: لو شاءَ ربك لجبرهم[583] على الهدى، ولآمنوا[584] جبراً وما أشركوا.

قيل لهم: إنَّ من[585] مذهبكم أنَّ المؤمن فاعلُ الإيمانِ، والكافرَ فاعلُ الكفر، ولهذا أثبتُّم أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد، وقلتم: لو كان الله تعالى خالقاً للإيمان والكفر؛ لكان بيَّن المؤمنَ المطيعَ من الكافر العاصي، فعلى هذا لو خلقَ فيهم الإيمانَ لكان هو المؤمن لا العباد، فلا يتصوَّر إيمانهم على قولكم، ولم تنفذ مشيئته، فبطل على تأويلكم قوله تعالى: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰيكُمْ اَجْمَعِينَ}.[586]

[الكلام في دعاء الأحياء للأموات]

وأما قولهم: (في دعاء الأحياءِ للأموات وصدقاتهم منفعةٌ للأموات)، فهذا منهم تصريح بإثبات المنفعة للأموات من قِبل دعاء الأحياء وصدقتهم.

---

[580] سورة البروج، ١٦/٨٥

[581] سورة يونس، ١٠٧/١٠

[582] س: الخير

[583] س: يجبرهم

[584] س: لآمنوا

[585] س – من

[586] سورة الأنعام، ١٤٩/٦

وإنما قالوا ذلك بدلالة النصوص الواردة بالدعاء، كقوله تعالى: **{أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}**،[587] وقوله: **{وَالَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ}**،[588] ولأنَّ المؤمنينَ صاروا إخوةً بسبب الإيمان، فصار بعضهم من بعضٍ لِاتحادهم في المعنى الجامع بينهم، وهو التوحيد والمعرفة، ولذلك وجب صلاة الميت على الأحياء، وقد وعد الله الإجابة بقوله تعالى: **{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ}**،[589] فكان من الواجب علينا[590] أن نَعلم أنَّ الدعاء ينفع حيث أُمِرنا بالدعاء والإستغفار للأحياء والأموات، إذ لا يأمرُ الله تعالى ولا رسوله ﷺ إلا بما ينفع.

وأما قولهم: وفي صدقتهم، أي وفي صدقتهم أيضاً منفعةٌ للأمواتِ، وإنما قالوا ذلك لما ثبتَ عندهم، لأنَّ التصدُّق لأجل المؤمن الميّت كالدعاء.

وقد ورد في الخبر: *"تصدَّقوا عن موتاكم"*.[591]

وقد رُوي أنَّ النبيَّ ﷺ حضرت جنازةٌ بين يديه، فسألَ: *"هل عليه دَين؟ فقيل: نعم، فقال: هل ترك وفاءً؟ فقيل: لا، فقالَ: صلُّوا عليه، فقالَ أبو قتادة ﷺ: يا رسول الله، وعليَّ دينُه، فصلى عليه، ثُمَّ سألَ: هل قضى عنه؟ مرّتين، فقال: نعم، في الثانية أو في الثّلثة، فقال عليه السلامُ: الآنَ برَّدتَ مضجعه"*،[592] وهذا نصٌّ في وصول منفعة صدقة الحي إلى الميّت.

وأما قولهم: (**والله تعالى يستجيبُ الدعواتِ، ويقضي الحاجات، ويملكُ كلَّ شيءٍ ولا يملكه شيءٌ**)، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من النصوص الواردة بالدعاء وبالإجابة عند اجتماع شرائط الإجابة، لقوله تعالى: **{يَابَنِي إِسْرَائِيلَ**

---

[587] سورة الأعراف، ٧/٥٥

[588] سورة الحشر، ٥٩/١٠

[589] سورة مؤمن، ٤٠/٦٠

[590] س – علينا

[591] *صحيح البخاري*، كتاب الوصايا، ١٩؛ *سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي*، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار المعرفة، بيروت، ٦/٥٦٠ .

[592] *سنن الكبرى*، للبيهقي، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، ١١٧٢٨.

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}،[٥٩٣] وقوله تعالى: **{أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}**.[٥٩٤]

وروي يستجاب للعبد ما لم يستعجل، قيل: *"يا رسول الله، وما يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجَب لي، فيترك الدعاء"*.[٥٩٥]

وروي أنه يستجاب للعبد للحال، وقد يستجاب له ويتأخر إلى وقته، كما روي أنَّ موسى دعا على فرعونَ وأمَّنَ هارون، فجاءه الوحي: **{قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا}**،[٥٩٦] وتأخَّرَ إلى وقت بلوغ الأجل.

وأما قولهم: (**ويقضي الحاجاتِ، ويملك كلَّ شيءٍ، ولا يملكه شيءٌ**)، فإنما قالوا ذلك إبانةً لنفع الدعاء، وتضرعا بأن الله تعالى المسؤول يملك[٥٩٧] كل شيء، ولا يملكه شيءٌ، ولا يتعذَّر عليه شيء، لأنَّه يقول للشيء: كن فيكون، وهو كريم وهّاب، يعطي المسألات، ويجيب الدعوات، جواد قادر على قضاء الحاجات.

وأما قولهم: (**ولا غنى عنه طرفةَ عينٍ**)، فإنما قالوا ذلك لأن ما سوى الله تعالى عاجز عن درك ما يريد، مقهور بقهر الربوبية، مذلَّل بعزِّ الألوهية، مفتقرٌ بلزوم نقص الحاجة، ولا ينفك عن الحوائج، قال الله تعالى: **{يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}**،[٥٩٨] فذكروا[٥٩٩] هذا حثًّا على الدعاء، وتحقيقاً لافتقار العباد إلى الله تعالى.

وقد عرف كل من تأمل في نفسه أن كونه بالله، وقيامه به، وبقاءه به، إذ كل نفس يتنفس العبد، وكل لمحة ولحظةٍ توجد منه، فإنما تحدث له[٦٠٠] بإنشاء الله تعالى، فيلازمه الافتقارُ إليه في كل طرفة عينٍ.

---

[٥٩٣] سورة البقرة، ٤٠/٢

[٥٩٤] سورة البقرة، ١٨٦/٢

[٥٩٥] *صحيح البخاري*، كتاب الدعوات، ٢١؛ *صحيح المسلم*، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، ٢٧٣٥، (فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)؛ و أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وغيرهم.

[٥٩٦] سورة يونس، ٨٩/١٠

[٥٩٧] ب: لملك

[٥٩٨] سورة فاطر، ١٥/٣٥

[٥٩٩] ب: فذكرنا

[٦٠٠] س + له

وأما قولهم: (**ومن استغنى عن الله طرفةَ عينٍ فقد كَفَرَ**)، قال القاضي أبو حفص: معناه: من رأى نفسه مستغنياً عن الله طرفةَ عينٍ فقد كفر، لأنَّ الإفتقار صفة لازمة للعبد، كالحدثية، والإستغناء صفة ربوبية، فإذا ظنَّ العبد انه مستغنٍ عن الرب جلَّ ذكره صارَ جاهلا بالله تعالى، مشاركاً في صفة الربوبية فيكون كافراً، وكان من أهل الحين بفتح الحاء، أي صار من أهل الهلاك.[٦٠١]

ثم ذكر الطحاوي ﷺ عقيدتَهم في وصف الله تعالى بالغضب والرضا.

وأما قولهم[٦٠٢]: (**والله تعالى يغضبُ ويرضى، لا كأحدٍ من الورى**)، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}**،[٦٠٣] قال المفسرون: "غير المغضوب عليهم" هم الذين أنعَمَ الله عليهم بالكون على الصراط المستقيم، و"المغضوب عليهم" اليهود، وكذا كل من كفرَ بالله وعاندَ آياته، وقال تعالى: **{وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}**[٦٠٤] وقال تعالى في وصف نفسه بالمحبَّةِ: **{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}**،[٦٠٥] وقال تعالى: **{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}**،[٦٠٦] فدلَّت هذه الآيات على ثبوت هذه الصفات له تعالى، ولكنها ليست على ما هي صفات لنا، لأنها فينا صفات على تغير أحوالنا، فإنَّ الغضب في الخلقِ عبارة عن حمى القلب، فيجهرُ عنده الوجه، وتنتفخ الأوداجُ، والرِّضا تظهرُ عنده نضارةٌ في الوجه وسرور في النفس، والمحبة ميَلان الطبع وغليان القلب، والله تعالى يتعالى عن التغير وتبدل الصفات.

فنقولُ: إنها صفاتُ الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة، لا كصفات المخلوقين.

ثم ذكر الطحاوي قولهم في الصحابة ﷺ.

---

[٦٠١] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ١٤٩.
[٦٠٢] س: فقالوا
[٦٠٣] سورة الفاتحة، ٧/١
[٦٠٤] سورة الفتح، ٦/٤٨
[٦٠٥] سورة المائدة، ٥٤/٥
[٦٠٦] سورة البقرة، ٢٢٢/٢

[الكلام في حب أصحاب النبي ﷺ]

وأما قولهم[٦٠٧]: (**ونحب أصحاب رسول الله ﷺ**)، وإنما قالوا ذلك لأنهم بذلوا مجهودَهم في إظهار دين الله تعالى في حياة رسول الله ﷺ في أوَّل الأمر بتحمل الملائمة من الأقارب والأباعد، ثم تحملوا تعذيب الجبابرة إياهم، ثم لما هاجر رسول الله ﷺ هاجروا إليه، وتركوا ديارهم وأموالهم.

وأما الصحابة من الأنصار فإنهم آوَوا ونصروا.

ثم كلهم جاهدوا بين يدي رسول الله ﷺ، وقاتلوا جميعَ الأعداء في ذات الله تعالى لإعلاء كلمته وإظهار دينه، وأجمعوا كلهم على نقل الكتاب السماوي وهو القرآن بالأحرُف السبعة المنَزلة، ونقلوا أحكام الشرعية العزيزة المؤسسة على الوحي السماوي، فقاموا في جهاد أعداء الله تعالى وتبليغ شريعته مقامَ رسول الله ﷺ، وظهرت نصيحتُهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، فوجب متابعتُهم ومحبتهم.

وأما قولهم: (**ولا نفرطُ في حبّ أحدٍ منهم**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الإفراط في الشيء يوجب الفسادَ، ألا ترى أنَّ قوماً أفرطوا في حُب عليّ ﷺ، فخُذِلوا بالوقيعة في أبي بكر وعمرَ، ورفضوهما مع عظيم فضلهما الثابت بالنصوص المتواترة وإجماع الصحابة على خلافتهما؟ وبإتمام خلافتهما كان ظهور الإسلام، وبالإتيان بوجوب طاعتهما شكرهم الله تعالى بقوله: **{يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}**،[٦٠٨] وقوله تعالى: **{وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ}**،[٦٠٩] وببركة طاعتهما نصرهم الله تعالى على المرتدّين، حتى أدخلوهم في الإيمان بعد ما خرجوا منه.

---

[٦٠٧] س: فقالوا

[٦٠٨] سورة المائدة، ٥٤/٥

[٦٠٩] سورة آل عمران، ١٤٤/٣

وقد قال رسول الله ﷺ لعليٍّ ﵁: *"يهلكُ فيك إثنانِ: مبغِضٌ مفرّطٌ، ومحِبٌّ مفرطٌ"*،[٦١٠] ألا ترى أنَّ النصارى أفرطوا في حُبِّ عيسى صلوات الله عليه وسلامه، فادَّعى بعضهم فيه الألوهية، وبعضهم الشركة، وبعضهم النبوة والولدية؟

وأما قولهم: (**ولا نتبرأ من أحدٍ منهم**)، فإنما قالوا ذلك لأنه لم يوجد منهم ما يوجب البراءةَ عنهم، بل ظهر وتحقَّقَ منهم ما مَلأَ الأرض تسبيحا وتهليلا وتمجيدا، وعلَّموا الناس شريعة خاتم النبيين محمّد ﷺ فوجب حبُّهم والاقتداء بهم، لأنَّ الله تعالى قال: **{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً}**،[٦١١] فقد أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وعلِم ما في قلوبهم.

وأما قولهم: (**ونبغضُ من يبغضهم وبغير الحق يذكرُهم ولا نذكرهم إلا بخيرٍ**)، وإنما قالوا ذلك لأنَّ حُبَّهم يقتضي حُبَّ الدين لما بذلوا أرواحهم وأموالهم حبًّا لله تعالى نصرةً لدينه، فمن أبغضهم فإنَّ ذلك لبغضه الدين.

وأما قولهم: (**وحبُّهم دين وإيمان**)، فإنما قالوا ذلك تأكيدا لما تقدم من قولهم، ليُعلم أنَّ حبّهم ليس بطبيعي كما يحبُّ أحدنا ماله وولده، وإنما نحبهم لهذا الدين المرضي الذي ارتضاه الله تعالى دينا لهم، لقوله[٦١٢] تعالى: **{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}**،[٦١٣] وبقوله: **{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}**.[٦١٤]

وقد قال تعالى في وصف الصحابة: **{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ}**،[٦١٥] قالوا: فمن أغاظَه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، لأنَّ الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار، وذلك لأنَّ من لم يعتقد حقية هذا الدين يبغضهم لما سبق من عظيم عنايتهم بأمر الدين حتى بذلوا مهجَّتهم في نصرة الدين وإعزازه، فكان بعض من يبغضهم نتيجة النفاق وخُبث الإعتقاد، فتكون عداوتهم عداوةً لدين الإسلام، وذلك كفرٌ ونفاق وطغيان، وحبُّهم دين وإيمان.

ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في الخلافة بعد رسول الله ﷺ.

---

[٦١٠] *السنة*، لإبي بكر بن أبي عاصم، ٤٧٧/٢، محقق: محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٩٧٩.

[٦١١] سورة الفتح، ١٨/٤٨

[٦١٢] ب: فقوله

[٦١٣] سورة المائدة، ٣/٥

[٦١٤] سورة آل عمران، ١٩/٣

[٦١٥] سورة الفتح، ٢٩/٤٨

[الخلافة بعد النبي ﷺ]

وأما قولهم: (**ونثبت الخلافةَ بعد رسول الله ﷺ أوّلاً لأبي بكرٍ الصِدّيق ﵁، تفضيلاً لهُ وتقديماً على جميع الأُمَّة**)، فإنما قالوا ذلك لأنَّ الصحابة أجمعوا على إمامته، وبايعوه، فإجماعهم[٦١٦] كآية من كتاب الله تعالى.

وقد أجمع المهاجرون والأنصار على إمامته، وفيهم أصحاب بيعة الرضوان فلا يتصوَّر إجماع الصحابة على خلافته، وتقديمهم إياه على غيره إلا لكونه أفضلَهم حتى قال له علي ﵁: رضيَكَ رسول الله ﷺ لديننا، أفلا نرضاكَ لدنيانا؟ وقال له أيضا: قدَّمكَ رسول الله ﷺ؛ فلا نؤخرك، أراد بذلك أمرَ رسول الله ﷺ واستخلافَه إياه على الصلاة في مرضِ موتِه، وليس شيءٌ أهمَّ من أمور الدين ولا ركنٌ بعد التوحيد، أعظم من الصلاة فكان استخلافه عليها وأمرُه أن يُصلي بالناس دلالة ظاهرةً على خلافته.

وأما ما روي عن علي ﵁ أنَّه توقف في بيعته، فإن ثبت لا يقدح في خلافته، لأنه لو لم يستجز الخلافة لما بايعه بعد ذلك.

وعلى أنه روي أنه بايع اليومَ الأول، وروي أنه بايعه بعد أربعين ليلة، وروي أنه بايعه بعد ستةِ أشهرٍ حين قُبضت فاطمة ﵂، وتصديق الرُّواة واجب فيما لا يخالف الكتابَ والسنة الواضحة والإجماع، لأنَّهم أمناءُ الدين، فيحمل ذلك على الإعادة مراراً؛ بايع في اليوم الأول، وبعد أربعين ليلة، وبعد ستَّة أشهرٍ للتأكيد والإحكام، وحسماً لمادَّة الأوهام، لأنه قد تواترت الروايات على بيعته، خصوصاً لما أخبره رسول الله ﷺ أنه يهلك فيه اثنان: محب مفرِّط، ومبغضٌ مفرطٌ.

وأما قولهم: (**ثم لعمرَ بن الخطاب ﵁**)، معناه: ثم نثبت الخلافة لعمرَ بن الخطاب، وإنما قالوا ذلك لأنه قد ثبت بالأدلة الموجبة للعلم حقيةُ خلافة أبي بكرٍ الصديق[٦١٧] ﵁، وقد أوصى بها لعمر ﵁، واتَّفقت الصحابة ﵃ على بيعته.

وأما قولهم: (**ثم لعثمان ﵁**)، معناه: ثم نثبتُ الخلافةَ لعثمان بن عفانَ ﵁، لأنَّ عمرَ ﵁ جعلَ الأمرَ شُورى بين ستة نفرٍ من الصحابةِ كلُّهم مشهودٌ لهم بالجنة، فاتفق رأيُهم على عثمانَ ﵁، واتفقت الصحابةُ على مبايعتِه.

---

[٦١٦] س: وإجماعهم

[٦١٧] س + الصديق

وأما قولهم: (**ثُمَّ لعليٍّ** ﷺ)، معناه: ثم نثبتُ الخلافةَ لعلي بنِ أبي طالبٍ ﷺ، وقال رسول الله ﷺ: *"الخلافة بعدي ثلاثون سنة"*،[٦١٨] وكان تمامُ ذلك في خلافة علي ﷺ.

وأما قولهم[٦١٩]: (**وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون**)، أرادوا بأنَّ هؤلاء ساروا سيرَ رسولِ[٦٢٠] الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعدِلوا عن طريقته في شيءٍ.

[العشرة المبشرون بالجنة من الصحابة]

ثم ذكروا أقوالهم في العشرة المشهود لهم بالجنة، فقالوا: (**وانَّ العشرة الذين سماهم رسول الله ﷺ وبشَّرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، على ما شهِد لهم رسول الله ﷺ، وقوله الحق، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزُّبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين**[٦٢١]).

أما تسميتهم للعشرة المذكورين بأسمائهم؛ فإنما صرَّحوا بذكرهم بأسمائهم لما تواترت الأخبار بذلك، والخبر المتواتر موجب للعلم كالمسموع من رسول الله ﷺ.

وفيه دلالة على كون أبي بكر أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ من وجهين:

أحدهما: تقديم رسول الله ﷺ إياه على المبشرين بالجنة بالذكر، إذ هو إخبارٌ عن الوحي السماوي، وهو صلوات الله عليه وسلم يخبرُ عن الوحي الذي يوحى إليه.

والثاني: ذكرُه إياه بالكُنية، وهو دليل على الإكرام والتفخيم، وذكرُ مَن بعده بأسمائهم من غير تكنيةٍ،[٦٢٢] وفيه دلالةٌ على ورود الوحي في حقِّه بالكنية.

---

[٦١٨] صحيح *المسلم*، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، ١٨٢١.

[٦١٩] س: ثم قالوا

[٦٢٠] س: النبي

[٦٢١] س + أجمعين

[٦٢٢] س – وهو دليل على الإكرام والتفخيم، وذكرُ مَن بعده بأسمائهم من غير تكنيةٍ.

وأما قولهم: (**ونشهد لهم بالجنَّة على ما شهِد لهم رسول الله ﷺ، وقوله الحق**)، فإنما صرَّحوا بلفظ الشهادة لهم بالجنة فالعلم[٦٢٣] بذلك بالنقل المتواتر عن النبي ﷺ، كالمسموع منه مشافهةً، وذلك يوجب العلم قطعاً، فالشهادة عبارةٌ عن عِلم العيان، على ما روي عن النبيّ ﷺ أنه نظر إلى الشمس، فقال لرجل من أصحابه: *"على مثلها فاشهد"* .[٦٢٤]

وأما قولهم: (**وهو أُمناءُ هذه الأُمة**)، وإنما وصفوهم بالأمانة، وأنهم أمناءُ هذه الأمة لشهادة الرسول ﷺ لهم بالجنة تعيينا بأسمائهم بالوحي السماوي لعظيم أمانتهم، وشريف مناقبهم المذكورة في الكتب المنزلة، ولعظيم جهادِهم في حِراسة الأُمة، ونصرة الملة.

ثم ذكروا قولهم في سائر الصحابة والصحابيات، فقالوا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ﷺ وأزواجه وذرياته فقد برِئَ من النفاق، وإنما قالوا ذلك لأنَّ إحسان أصحاب رسول الله ﷺ في نصرة الدين الحق ونصيحة الخلق قد طبَّق العالمَ شرقا وغربا، فكذلك أزواج النبي ﷺ هنَّ أُمهات المؤمنين، وأحسنَّ في صحبة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه، ونقلنَ علومَ الدين، فلهنَّ حُرمَة الأمَّهات.

وأما ذرياته عليه السلام؛ فهم المطهَّرون من الأدناس، وهم عيون الناس، فوجب الإحسان في موالاتهم ومبايعتهم،[٦٢٥] فإنَّ ذلك آية الإيمان وعلامة البراءَة من النفاق، لأنَّ إساءَة القول في أصحاب رسول الله ﷺ وأزواجِه الطاهرات، وذرياتِه الطاهرين، إنما يكون لخبث الباطن وسوء الاعتقاد، فنعوذ بالله من الخذلان.

وذكر القاضي أبو العلا صاعدُ بن محمَّدٍ رحمه الله في كتاب الاعتقاد فقال: روي عن أبي حمزة البكري قال: ما رأيتُ أحداً قطُّ من العلماء أحسنَ قولا في أصحابِ رسول الله ﷺ من أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان يعطي كلَّ ذي حق حقَّه، ثم[٦٢٦] الفضل.

---

[٦٢٣] ب: بثبوت العلم

[٦٢٤] شعب *الإيمان*، البيهقي، كتاب الزهد وقصر الأمل، ٣ .

[٦٢٥] س: متابعتهم

[٦٢٦] س: من

[الكلام في أن النبوة أفضل من الولاة والإيمان بكرامات الأولياء]

ثم ذكروا قولهم في علماء السلف، فقالوا: (**وعلماء السلف من الصالحين والتابعين، ومن بعدهم من أهل الأثر والخبر، وأهلِ الفقه والنظر؛ لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكَرهم بسوءٍ فهو على غير السبيل**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي[٦٢٧]: وإنما قالوا ذلك لأنَّ تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم الدين، وهم خلفاء رسول الله ﷺ في تبليغ الشريعة إلى الناس، فوجب توقيرُهم وتعظيمهم واتِّباعهم.[٦٢٨]

وقد قال تعالى: **{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}**،[٦٢٩] فمن ذكرهم بسوءٍ فقد عدلَ عن سبيل الموالاة الدينية، وذلك من علامات النفاق.

ثم ذكروا قولهم في رتبة الولاية والنبوة، فقالوا: (**ولا نُفضل أحداً من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين،**[٦٣٠] **ونقول: نبيٌّ واحدٌ أفضلُ من جميع الأولياءِ**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وإنما قالوا ذلك ردّاً وإبطالاً لقول بعض المتصوفة إنْ من بلغ أقصى درجةَ أهل الولاية والمعرفة كان أفضلَ خلق الله تعالى،[٦٣١] وردّاً لقول بعض الغلاة في تفضيلهم واحداً من الأَئمة على الأنبياءِ صلوات الله عليهم، وهذا باطل، لأنَّ الولي إنما يستحق الولاية باتباعه النبي واقتدائه به في طاعة الله تعالى على شريعته، فيستحيل أن يكون أفضَلَ منه أو مثلَه، ولأنَّ النبي ﷺ قد بلغ درجة أمِنَ من السقوط عنها بالرسالة والعصمة إياه.

وقد قال تعالى: **{اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}**،[٦٣٢] فيستحيل أن يوازِيَه في الفضل من لا يبلغ تلكَ الدرجة.

وأما قولهم: (ونؤمن بما جاءَ من كراماتهم، وصحَّ عن الثقات من رواياتهم).

قال الغزنوي: هذا منهم إثبات لكراماتهم، والمعتزلة أنكرت كرامات الأولياء، وزعموا أنَّها تشبه معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم، فيقع الالتباس بين النبي والولي،[٦٣٣] وهذا منهم خلافٌ لأدلة الكتاب والأخبار، فإنَّ كرامات أصحاب

---

[٦٢٧] ب – الغزنوي

[٦٢٨] رواية عنه؛ أنظر: شرح الغزنوي، ١٥٦.

[٦٢٩] سورة التوبة، ٧١/٩

[٦٣٠] س – أجمعين

[٦٣١] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٥٧.

[٦٣٢] سورة الأنعام، ١٢٤/٦

الكهف من نحو لبثهم ثلاثمئةِ سنةٍ وزيادةَ تسعٍ نياماً، لقوله تعالى: **{وَتَحْسَبُهُمْ ايْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ}**،[٦٣٤] من غير أكلٍ وشربٍ، والبشر لا يبقى حيًّا بلا طعام ولا شراب في العادة أيامًا كثيرةً، فضلا من أن يبقى مدةً مديدة، وكذلك لم تَبلَ ثيابُهم في تلك المدَّة المذكورة، ولم تطُل أظفارهم، ولم يَبلَ شبابهم في ثلاثمئة سنةٍ، والهرام يستولي على الإنسان فيما دون تمام مئةِ سنةٍ، وهذه الكرامات كلها كانت لأصحاب الكهف في تلكَ المدة المذكورة في الكتاب.

وأما الأخبار في كرامات الأولياء أكثر من أن تحصى.

[الكلام في مسائل متفرقة في العقائد]

ثم ذكروا عقيدتهم في أشراط الساعة، فقالوا: (**ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمنُ بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابَّة الأرض من موضعها**).

قال القاضي أبو حفص: وإنما قالوا بهذه الأمور وهي من الأخبار السماوية، وقد تواتر نقلها نقلاً يوجبُ العلمَ بها لاتصاله بنا عن صاحب الوحي، فيجب الإعتقاد بوجودها في المستقبل على ما تواتر النقلُ بها، لأنها تواترت عمن شهِدت له المعجزاتُ بالرسالة والعصمة عن الباطل، فيتحقق وجودُها لأوقاتها.[٦٣٥]

ومن هذه الأشراط ما يكون عندها غلقُ بابِ التوبة؛ فلا يقبل عند وقوعها من فاسق توبةٌ، ولا من كافرٍ إسلامٌ، وهي طلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة تُكلم الناسَ.

ثم ذكروا قولهم[٦٣٦] في الأشياءِ المنافية للشريعة.

فقالوا[٦٣٧]: (**ولا نصدِّقُ كاهناً ولا عرَّافاً**)، قال القاضي أبو حفصٍ: وإنما قالوا بتكذيب الكاهن والعراف، والكاهن والعراف اسمٌ عامٌّ لكل مَن يتخوَّضُ عِلمَ غيبٍ، فيندرج تحته المنجمُ؛ لأنَّ الاطلاع على الغيب غير ممكن إلا لمن

---

[٦٣٣] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٥٨.

[٦٣٤] سورة الكهف، ١٨/١٨

[٦٣٥] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٥٩.

[٦٣٦] ب: ذكر أقوالهم

[٦٣٧] ب: وقالوا

ارتضاهُ الله تعالى من أنبيائه ورسله،[638] على ما قال الله تعالى: **{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَداً اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً}**.[639]

وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: *"من أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقه، فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمدٍ ﷺ"*.[640]

وأما قولهم: (ولا من يدَّعي شيئاً بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأُمة)، معناه: ولا نصدق من يدَّعي شيئاً بخلاف هذه الحجج، لأنَّا دعينا إلى العمل بهذه الحجج، لأنَّ حجة الله تعالى غالبة ملزمة، فثبت أنَّ من يخالفها مدحوضٌ مغلوبٌ، فكلُّ من ادعى شيئاً بخلاف هذه الحجج فيما يرجع إلى عقد وديانة كان هوىً باطلا، وكذا كل من ادعى شيئًا فيما يرجع إلى سعود ونحوس كان رجماً بالغيب، على ما مرَّ بيانُ بطلانه في الكاهن والعرَّاف.

ثم ذكروا عقيدتهم في تحقيق الجماعة، وإبطال الفرقة.

وأما قولهم: (ونرى الجماعة حقًّا وصوابًا)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أرادوا بالجماعة إجماع الأمة الهادية[641]، لأن حقية إجماعهم ثبت بالكتاب والسنة فكان كآية من الكتاب لا يجوز خلافه كما لا يجوز خلاف آية من الكتاب وقد مرَّ.[642]

وأما قولهم: (والفرقة زيغاً وعذاباً)، معناه: ونرى الفرقة زيغاً وعذاباً، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: **{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}**،[643] ولما تواترَ النقلُ الموجب للعلم عن رسول الله ﷺ: *"من فارقَ الجماعة قَيدَ شِبرٍ فقد خلعَ رِبقَةَ الإسلام من عنقه"*.[644]

---

[638] أنظر: *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٥٩.

[639] سورة الجن، ٢٦-٢٧

[640] مسند الإمام أحمد بن حنبل، لإمام أحمد بن حنبل، ٣٣١/١٥، رقم ٩٥٣٦، مؤسسة الرسالة – ١٩٩٩؛ *مسند ابن الجعد*، لعلي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، ١٩٤٧، بيروت – ١٩٩٠؛ ورواه البيهقي في سنن الكبرى (مع اختلاف اللفظ)، ١٦٢٧٣؛

[641] أنظر: *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٦٠.

[642] ب – وأما قولهم: (ونرى الجماعة حقًّا وصوابًا)، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أرادوا بالجماعة إجماع الأمة الهادية، لأن حقية إجماعهم ثبت بالكتاب والسنة فكان كآية من الكتاب لا يجوز خلافه كما لا يجوز خلاف آية من الكتاب وقد مرَّ.

[643] سورة آل عمران، ١٠٥/٣

[644] رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، ٣٠؛ والترمذي في سننه، كتاب الأمثال، ٣ .

وذكر القاضي أبو العلا في كتاب الإعتقاد فقال: رُويَ عن حمَّاد بنِ أبي حنيفةَ ﷺ أنه قال: ما الأمرُ إلا ما جاء به القرآنُ، ودعا إليه النبي ﷺ، وكان عليه أصحابُه، حتى تفرق الناس، فأمَّا ما سوى ذلك فمبتدعٌ محدثٌ.

ثم ذكرنا[٦٤٥] تفسيرَ الدين والإسلام الذي دانوا الله عز وجل به، فقالوا:

ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو الإسلام، قال الله تعالى: **{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ}**،[٦٤٦] وقال: **{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً}**،[٦٤٧] فلأنَّ الإسلام هو دين الله عز وجل الذي تعبَّدَ به عباده من الأولين والآخرين، وارتضاهُ ديناً لأهل السماوات والأرضين، وبعث للدعوة إليه الأنبياء والمرسلين، وهو في الحقيقة إسلام العبد نفسَه مع كلية الأشياء لله رب العالمين، سالمةً له تعالى، بلا إشراكٍ بغيره[٦٤٨] في شيء منها لا في ملكٍ، ولا في إنشاء، ولا حكم، ولا تقدير.

وأما قولهم: (وهو بين الغلوِّ والتقصيرِ)، أي: إنَّ الإسلام الذي هو دين الله عز وجل بين الغلو والتقصير، وإنما قالوا ذلك لأنَّ الميل إلى أحد الطرفين خروجٌ عن الاستقامة، والغلو هو المجاوزة عن الحد المجعول له، والتقصير يزول عن الحد المجعول له، وكل واحدٍ منها مذمومٌ وباطلٌ لخروجها عن العدل والحق، فالدين الحق هو وصف الله تعالى بما وصف به نفسَه بقوله: **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}**،[٦٤٩] وإنما تعبَّد به عباده بقوله: **{قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، اَللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ}**،[٦٥٠] وهو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو العدل الذي جاءت به الكتب السماوية والرسل الذين هم قادةُ الخليقة.

ثم غلت اليهود بقولهم: إنَّ الباري تعالى جسم مركب على مثال صورة البشر، وتبعتهم على ذلك المشبهةُ من هذه الأُمة، والقدرية قصَّرت بنفي قدرة تخليق الأفعال عن الله تعالى.

---

[٦٤٥] س: ذكروا

[٦٤٦] سورة آل عمران، ١٩/٣

[٦٤٧] سورة المائدة، ٣/٥

[٦٤٨] س: لغيره

[٦٤٩] سورة الشورى، ١١/٤٢

[٦٥٠] سورة الإخلاص، ١/١١٢ — ٤.

وأما قولهم: (**وبينَ التشبيه والتعطيل**)، أي: الإسلام هو دين الله تعالى، هو إثبات الأسماء والصفات على ما جائت به الكتب والرسل، من غير تشبيهٍ ولا تعطيلٍ كما فعلت المعتزلةُ، حيث نفوا عنه العلمَ والقدرة والسمع والبصر والإرادة والتخليق والتكوين، ونحوها.

وأما قولهم: (**وبينَ الجبر والقدر**)، أي: أنَّ الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، هو التسليم لأمر الله تعالى، ولما جاء منهُ من غير جبرٍ بإسقاطِ فعل الاكتساب عن العباد ومِن غير إثبات قدرةِ تخليق الأفعال.

وأما قولهم: (**وبينَ الأمنِ واليأسِ**)، أي: أنَّ الإسلام هو دين الله تعالى هو أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، وهو حقيقة العبودية؛ إذ في الأمن عمَّا أوعدَ ظنُّ العجز عن العقاب وفي الإياس عن رحمته ظن العجز عن العفو، وهما ينقلانِ عن الملَّة والإسلام، وهو إسلام العبد نفسَه مع جميع الأشياء لله تعالى، والتسليمِ لحكمه، والإنقيادِ لأوامره، والاجتنابِ لنواهيه.

وأما قولهم[٦٥١]: (**فهذا دينُنا واعتقادنا؛ ظاهراً وباطناً**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: بيَّنوا بهذا القول وجوبَ الاعتقاد بجميع ما ذكروا من أصول الدين والتوحيد، وبما ذكروا من فصول العقائد في الظاهر والباطن، إذ المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين، وهُم في الدَّرك الأسفل،[٦٥٢] واتحادُ الظاهر والباطن في اعتقاد الحق دينُ الأنبياء والمؤمنين، فوجب الاعتقاد بهذه الأشياء التي قامت بثبوتها وحقيتها الحججُ القاطعة، ظاهراً وباطناً.

وأما قولهم[٦٥٣]: (**ونحن برآء إلى الله من كل من خالفنا في الذي ذكرناه وبيَّناه**).

قال القاضي[٦٥٤] أبو حفص الغزنوي: وإنما قالوا هذا، لأنَّ ما ذكروا من أصول التوحيد وسائرِ فصول العقائد قامت على حقيتها حججُ الكتاب والسنة الواضحة وإجماع الأُمة الهادية، وبراهين العقول المستقيمة.[٦٥٥]

---

[٦٥١] س: ثم قالوا ﷺ.
[٦٥٢] أنظر: *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٦٣.
[٦٥٣] س: ثم قالوا
[٦٥٤] س – القاضي
[٦٥٥] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، الغزنوي، ١٦٣.

وهو دين الله عز وجل الذي دانَ به الأنبياءُ والمرسلون وعباده المؤمنون.

وأما قولهم[٦٥٦]: (**ونسأل الله تعالى أن يثبِّتنا على الإيمان، ويختمَ لنا به**).

قال القاضي أبو حفصٍ: وإنما سألوا الثبات على دين الإسلام، لأنَّ ذلك من أهم أمور الدين، وهو دأب الأنبياء والأخبار،[٦٥٧] قال الله تعالى خبراً عن يوسفَ صلوات الله عليه وسلامه: **{تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}**،[٦٥٨] وتمَّموا سؤالهم بِطلب العصمة مما ينافي عقائدَ أهل الحق، فقالوا:

(**وأن يعصمَنا من الأهواءِ المختلفة**)، وإنما سألوا العصمةَ عن هذه الأشياء التي ذكروها، لأنَّ أصحابها اتَّبعوا أهواءَهم، وخالفوا نصوصَ الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وتعلَّقوا بشبهاتٍ بهوى أنفسهم، والواجبُ على كل مكلَّف اتباعُ الحجج، والسلفُ الصالح اعتمدوا الحجج، فتأيَّدت عقولهم بالحجج فاهتدوا، وأهلُ الأهواء عارِضوا الحججَ بأهوائهم فزاغوا، لأنَّ الهوى عدو الحق، ومتَّبع عدو الحق لا يكون وليًّا له، فوجب التبري مما يوجب عداوة الحق.

وكذا سألوا العصمةَ عن الآراء المتفرقة، لأنَّ المذكورين وأشباههم تفرقوا بآرائهم عن الصراط المستقيم.

وأما قولهم[٦٥٩]: (**مثلُ المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية، وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة، وحالفوا الضلالة**)، هذا منهم تفسيرٌ لما ذكروا من أهل الأهواء المختلفة، والآراء المتفرقة، والمذاهب الردية، فبدؤوا بالمشبهة لما سبق بيانُه من اشتمال مذاهبهم على تجسيم الصانع القديم، وتشبيههم إياه بالبشر، على إبطال التوحيد، وتركِهم للنصوص المحكمة، واتباعهم لظواهر المتشابهات، بحملهم إياها على التجسيم والحدود والتناهي.

ثم نتوهَّم بالجهمية لخبث عقائدِهم المشتملةِ على تعطيل الصانع عز اسمُه، ونفيهم بقاء الجنة والنار.

ثم تتلوهم بالقدرية والمعتزلة لنفيهم عن الله تعالى صفات الذات والفعل جميعا، والإثباتهم لأنفسهم ولكل فاعلٍ مختارٍ مما دبَّ ودرَّج قدرةَ تخليق الأفعالِ.

---

[٦٥٦] س: ثم قالوا

[٦٥٧] *شرح عقيدة الإمام الطحاوي*، للغزنوي، ١٦٣.

[٦٥٨] سورة يوسف، ١٠١/١٢

[٦٥٩] س: وقولهم

ثم ألحقوا بهم سائرَ أهل الأهواء بقولهم: (**وغيرهم من الذين خالفوا الجماعةَ، وحالفوا الضلالةَ**)، بطل مَن فارقَ الجماعةَ في العقائد، ولازمَ البدعةَ، والتحقُ بمَن سبقَ ذكرُهم في استحقاق الوعيد الوارد في الخبر المتواتر الذي هو دليل من دلائل النبوة، حيث أخبرَ أنَّ أُمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقةً، واحدةٌ في الجنة، وهي التي تكون على ما كان هو عليه وأصحابه، ثم تحققَ وجودُ التفرقِ بعدَه ﷺ، على ما أخبرَ، نعوذ بالله من الخلاف والفرقة.

ثم قالوا: (**ونحن برآءُ منهم، وهم عندنا ضلال أردياءُ**).

قال القاضي أبو حفص الغزنوي[٦٦٠] وغيره: وإنما تبرَّؤوا منهم وسمَّوهم ضلالاً وأردياء لخلافهم حجج الكتاب.

وأما قولهم: (**والسنة المتواترة، وإجماع الأُمة الهادية**)، ولدخولهم تحت الوعيد الوارد، وتحققِ نعتِ الفرق المذكورة في الخبر المتواتر فيهم، بخلافهم للجماعة في العقائد التي دانوا بها، وقال رسول الله ﷺ: لا تجتمع أُمتي على ضلالٍ، وقال: يدُ الله على الجماعة، فمن شذَّ شذَّ في النار.

نعوذ بالله من الخذلان والفرقة، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على لزوم السنة والجماعة.

هذا آخر كتاب شرح العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي ﷺ في ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مُحَّد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وأثابهم الجنة[٦٦١] بمنه وكرمه أمين.

والحمد لله رب العالمين، تَم شرحُ العقائد بحمد الله وعونه،[٦٦٢] وصلى الله على سيدنا مُحَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.[٦٦٣]

---

[٦٦٠] ب – الغزنوي

[٦٦١] ب – هذا آخر كتاب شرح العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي ﷺ في ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مُحَّد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وأثابهم الجنة.

[٦٦٢] ب + تَم شرحُ العقائد بحمد الله وعونِهِ.

[٦٦٣] س + إلى يوم الدين.

مصادر ومراجع التحقيق

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة ؛ لأحمد بن حسن بن سنان الدين المشهور ببياضي زاده، إستانبول ١٩٩٦.

الأعلام ؛ لخير الدين بن محمود بن مُحَّد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، ٢٠٠٢ .

ألأعلام الأخيار من فقهاء مذهب نعمان المختار ؛ لمحمود بن سليمان الكفوي، المكتبة السليمانية، شهيد على باشا، رقم ١٩٣١.

الأنساب ؛ لعبد الكريم بن مُحَّد بن منصور التميمي السمعاني ؛ بيروت ١٩٨٨.

الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف ؛ لأبي بكر مُحَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الرياض ١٩٨٥.

بحر الكلام في أصول الدين ؛ للإمام أبي المعين النسفي، المكتبة الأزهرية للتراث ٢٠١١ .

التاريخ الكبير ؛ لابي عبد الله مُحَّد بن اسماعيل البخارى، دائرة المعارف العثمانية، خيدر آباد ١٩٤٣.

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد؛ لأبي عبد الله مُحَّد بن إسحاق بن مُحَّد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، محقق علي بن محمد ناصر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا، ٢٠٠٢.

تاريخ بغداد ؛ لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

تأويلات القران، لأبي منصور مُحَّد بن مُحَّد بن محمود الماتريدي، حققها: احمد وانلي أوغلو، بكير طوبال أوغلو، إستانبول، ٢٠٠٥.

تبصرة الأدلة في أصول الدين ؛ لأبي المعين ميمون بن مُحَّد بن مُحَّد بن معتمد بن أحمد النسفي، تحقيق: مُحَّد الأنور حامد عيسى، القاهرة ٢٠١١.

تحرير علوم الحديث ؛ لعبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ٢٠٠٣ .

التعرف لمذهب أهل التصوف ؛ لأبي بكر مُحَّد بن اسحاق البخاري الكلابازي، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠١ .

التفسير البسيط ؛ لأبي الحسن علي بن أحمد بن مُحَّد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، جامعة الإمام مُحَّد بن سعود الإسلامية ٢٠٠٩ .

تفسير الماوردي ؛ لأبي الحسن علي بن مُحَّد بن حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن مُحَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية ١٩٨٩.

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ لأبي الحسين مُحَّد الملطي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، بدون تاريخ.

جامع الأحاديث ؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، جمع وترتيب: عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد،

الجامع الكبير (سنن الترمذي) ؛ لأبي عيسى مُحَّد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٨.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

الرد القويم على المجرم الأثيم ؛ لحمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (ت ١٤١٣هـ)، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياد هـ١٤٠٣ .

سنن أبي داود ؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، محقق: مُحَّد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاريخ.

سنن البيهقي الكبرى ؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٩٩٤.

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

سير اعلام النبلاء ؛ لشمس الدين أبي عبد الله مُحَّد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة ٢٠٠١.

شرح العقائد النسفية ؛ للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة البشرى، باكستان ٢٠١١.

شرح عقيدة الإمام الطحاوي ؛ لأبي حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي، وحققها الشيخ حازم الكيلاني الحنفي ودكتور مُحَّد عبد القادر نصَّار، القاهرة ٢٠٠٩ .

شعب الإيمان ؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروْجردي الخراساني أبو بكر البيهقي، بومباي ٢٠٠٣ .

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، بيروت ١٩٩٣.

صحيح البخاري ؛ لأبي عبد الله مُحَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، دار ابن كثير، بيروت ١٩٨٧.

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن حجاج أبي الحسين النيسابوري، دار التحرير، بدون تاريخ.

العقيدة الطحاوية ؛ لأبي جعفر الطحاوي، بيروت ١٩٩٥.

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ؛ لعبد القاهر بن طاهر بن مُحَّد البغدادي، بيروت ١٩٧٧.

فضائح الباطنية ؛ لمحمد بن مُحَّد أبي حامد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار القومية، القاهرة ١٩٦٤.

فنُّ أصول مصطلح الحديث ؛ للعلامة علي بن مُحَّدبن علي الجرجاني المشهور بالسيد الشريف، القاهرة، بدون تاريخ.

كتاب الإعتقاد ؛ لأبي العلاء الأستوائي، دار الكتب العلمية، محقق: الدكتور سيد باغجوان، بيروت ٢٠٠٥ .

كتاب التعريفات ؛ للشريف علي بن مُحَّد الجرجاني، بيروت ١٩٨٣.

كتاب الأصنام، لهاشم بن مُحَّد بن السائب الكلبي، محقق: أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية ١٩٩٥.

لملل والنحل ؛ لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق: مُحَّد عبد القادر الفاضلي، بيروت ٢٠٠٦.

الماتريدية دراسة وتقويما ؛ لأحمد بن عوض الله الحربي، دار العاصمة ١٩٩٢.

مجمع الزوايد ومنبع الفوايد ؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ؛ لابي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، بيروت ١٩٩٨.

مسند ابن الجعد ؛ لعلي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، بيروت ١٩٩٠ .

مسند الإمام احمد بن حنبل، لإبي عبد الله مُحَّد بن أحمد بن حنبل، المحقق: أحمد مُحَّد شاكر، دار الحديث، القاهرة ١٩٩٥

مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ لإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٩.

المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافع ؛ لأبي العبس أحمد بن مُحَّد بن علي الحموي الفيومي، القاهرة ١٨٩٨.

مفردات ألفاظ القرآن ؛ للعلامة الراغب الاصفهاني، دار القلم، دمشق؛ دار الشامية، بيروت ٢٠٠٢ .

المنتخب من مسند عبد بن حميد ؛ لعبد بن حميد بن نصر أبي مُحَّد الكسي، القاهرة، ١٩٨٨.

النكت الإعتقادية ورسائل أخرى ؛لأبي عبد الله ابن المعلِّم مُحَّد بن مُحَّد المفيد، تحقيق: رضى مختاري، (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد)، بيروت، دار المفيد، ١٩٩٣.

SONUÇ

Hanefî – Mâturîdî çizgide yetişmiş ve bu paralelde eserler telif etmiş bulunan kelâm ve fıkıh âlimlerinden Hibetullah et-Türkistânî'nin *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî* adlı eseri üzerinde yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz bilgileri ve ulaştığımız kanaatleri burada özetlemeye çalışacağız.

Hibetullah b. Ahmed b. Muallâ et-Tarâzî et-Türkistânî, VII/XIII. yüzyılın sonu ile VIII/XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Hanefî-Mâtrurîdî kelâm âlimlerindendir. Kaynakların belirttiğine göre günümüzde Kazakistan topraklarında bulunan Taraz bölgesinde doğmuştur. Moğol istilâsı altında bulunan Orta Asya toprakları, o dönemde sadece ilmî açıdan değil, birçok yönden geri kalmıştı. Moğol hanlarının daha sonra bölgenin her açıdan gelişmesine katkıları olsa da, yaşanan karışıklıklar, Buhara ve çevresindeki ilim merkezlerinin tahribata uğraması ve kaynakların kaybolması gibi sebeplerle birçok âlim gibi müellifimiz de Bağdat, Şam, Kahire gibi ilim merkezlerine göç etmişti. Bundan dolayı, onun hayatı ve ailesi hakkında yeterli bilgiye sahip bulunmamaktayız.

Hibetullah et-Türkistânî, meşhur Hanefî âlimlerinden Celâleddin Ömer b. Muhammed el-Habbâzî (ö. 691/1292), Ebü'l Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310), Sadruşşerîa (ö.747/1346), Ebül-Mehâsin el-Konevî (ö. 770/1369) ve Hanefî fakîhliği yanında biyografi yazarlığı ile de öne çıkan Abdülkâdir el-Kureşî gibi önemli şahsiyetlerle aynı dönemde yaşamış; Habbâzî'nin talebesi olmuş, Kureşî'ye ders vermiş, Konevî ile aynı medresede Habbâzî'den ders almış ve Nesefî'nin *Menâr'*ına şerh yazmıştır. Nesefî'nin *Menârü'l envâr*'ı üzerine *Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr* adlı şerh kitabı yazdığı konusunda kaynakların çoğu ittifak halindedir. Ancak, araştırmamız esnasında Süleymâniye Ktp. Ayasofya nr. 2190'da kayıtlı olan *Tebsıratü'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr*'ın içeriğini incelediğimiz ve kapağında verilen bilgilere baktığımızda onun fıkıh usûlünden daha ziyade kelâm alanında yetkin olduğu kanaatine vardık.

Hibetullah et-Türkistânî'nin eserleri arasında, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî, Tebsıratu'l-esrâr fî şerhi'l-Menâr, el-Gurer, el-Menâzil, el-İrşâd* ve *el-Misâl'in* isimleri geçmektedir. Kâtip Çelebi (ö. 1067/1657), İbn Kutluboğa (ö. 879/1474), Zirikli (ö.

1976) gibi birçok tabakât kitabı yazarı, yukarıda adı geçen eserlerin müellifimize ait olduğu konusunda ittifak etmiştir.

Türkistânî, Dımaşk'ta bulunduğu sıralarda meşhur kelâm âlimlerinden Hanefî mezhebi mensubu olan Ömer b. Muhammed el-Habbâzî ile tanışmış, ondan ders almıştır. Araştırmamızın neticesinde ulaştığımız bilgiye göre Tarâzî'nin Tâcü'l-Eşkar lakâbıyla bilinen bir hocası daha vardır. Ancak bu zât hakkında Kureşî'nin *el-Cevâhirü'l-mudıyye*'si dışında bir kaynakta herhangi bir bilgiye rastlamadık.

Aynı şekilde onun, farklı bölgelerden gelip kendisinden ilim tahsil eden öğrencilerinin bulunduğu bilinmekle beraber, kaynaklarda Abdülkâdir b. Muhammed el-Kureşî (ö. 775/1373) dışındaki talebeleri hakkında bir bilgiye rastlamadık. Hibetullah et-Tarazî'den bahseden kaynakların ekseriyeti onun Hanefî – Mâturîdî fakîhlerinden olduğunu, usûl ve nahiv ilimlerini bildiğini kaydederler. Tarâzî'den bahseden kaynaklar aynı zamanda onun güzel ahlâk sâhibi bir kişi, titiz ve uzman bir araştırmacı olduğunu da kaydetmektedirler. Yine, Kureşî'nin aktardığı bilgilere göre Türkistânî, yaşının ilerlemesine rağmen sürekli meşguliyet içinde olmuş ve hat sanatı ile uğraşmış biridir. Müellifimiz Dımeşk'te eğitimini aldıktan sonra Kahire'ye gitmiş, Zâhiriyye medresesinde hocalık yapmış ve orada 733/1333'te vefat etmiştir.

Araştırmamızda, Hibetullah et-Türkistânî'nin düşünce dünyasını anlamak için itikâdî görüşlerini tespit etmeye çalıştık. O, İmam Tahâvî'nin risâlesinde belirlenen çerçevede itikâdî konuları açıklarken Hanefî – Maturîdî çizginin dışına çıkmamıştır. Mâturîdî kelam ekölünde yetişen bir âlim olduğundan dolayı, Tahâvî'nin metnini şerh ederken âyet ve hadisten sonra Hanefî – Mâturîdî geleneğinden gelen âlimlerin görüşlerini kendi görüşüne destek olarak getirmektedir. Konuları şerh ederken genellikle İmam Mâturîdî'nin (ö. 333/944) ve Ebu Hafs el-Gaznevî'nin (ö. 773/1371) görüşlerinden alıntılar yapmıştır. Aynı şekilde fikirlerinden istifâde ettiği âlimler içinde Ebu Zeyd ed-Debûsî (ö. 430/1038), Ebu'l-Alâ el-Ustuvâî (ö. 432/1040), Ebu'l-Mu'în en-Nesefî (ö. 508/1115) ve Yalınkılıç et-Türkî (ö. 652/1254) gibi zevât bulunmaktadır. Hibetullah et-Türkistânî'nin şerh yönteminden biri, her konunun devamında âyetten veya muttefekun aleyh olan hadislerden deliller getirmek olmuştur. Türkistânî'nin itikadî konularda hangi mevzulara değindiğini şöylece özetleye biliriz:

Öncelikle, tevhid konusunu işliyor ve şirkin (Allah'a ortak koşmanın) çeşitlerini anlatıyor. Devamında Allah'ın sıfatları konusunu anlatıyor. Sıfatlar konusunu anlatırken

genellikle İmam Mâturîdî’den ve Ebu Hafs el-Gaznevî’den örnekler vererek, Mutezile’nin konuyla ilgili görüşlerinin üzerinde duruyor ve eleştiriyor. Sıfatlar konusunda yaptığı eleştirilerin yanında salah ve aslah meselesinde ve ruyetullah gibi konularda eleştirilerini ve kendi tutumunu ortaya koymaktadır.

O, iman ve İslâm kavramlarını açıklarken onların aynı anlama geldiğini söylemekle birlikte iman etmenin dil ile ikrar ve kalp ile tasdik olmadan gerçekleşmeyeceği kanaatine varmıştır. Peygamberlere, kitaplara ve meleklere iman konusunda Ehl-i Sünnetin genel kabulü dışında bir görüş beyan etmemektedir. Ruyetullah konusunu anlatırken Allah’ın mekân ve zamandan berî olduğunu ve O’nun için yön belirlemenin muhal olduğunu açıklarken cevher ve araz konularına da değinerek ara ara akîdenin sınırlarını aşarak kelâmî konulara da yer vermektedir. “Cevher, oluşumu meydana getiren asıldır ve araz ise, var olabilmek için cevhere muhtaçtır” demektedir.

Peygamberimiz’in (s.a.v) mûcizelerinden bahsederken mantık yoluyla açıklamaya çalışmış ve “Semâda tonlarca su taşıyan bulutları tutan veya destek olan görünürde hiçbir şey yoktur. Binlerce ton su ile birlikte bulutların havada kalmasını sağlayan Allah Teâlâ için Mîrâc olayı mümkündür” diyerek delil getirmektedir.

Kader meselesini anlatırken, Kaderiyye’yi eleştirmekle beraber kendi görüşünü şöylece açıklamaktadır: “O’nun, mahlûkata olacakları ezelî ilmi ile bilmesi kaza, kader ve hikmeti içine alan ilim irâde ve kudret gibi sıfatlarından dolayıdır. Allah’ın kendi ilmine karşı gelmesi düşünülemez. Düşünüldüğü takdirde cehaleti gerektirir ve cehalet Allah hakkında muhâldir”. Sonuç olarak, “kaderi, Allah Teâlâ’nın mahlûkatı hakkındaki sırrı” olarak niteleyen Tarâzî, ayette geçen ifadelerden dolayı O’nun, kendi seçtiği peygamberlere gaybtan haber verebileceğini söylemektedir.

Tarâzî’ye göre levh-i mahfûz, arş ve kürsî gibi tartışılmaması gereken konular hakkında: “Kitap ve sünnette gelen her şeyin tevil edilmesi şart değildir”. Bazı konularda onun varlığını bilmek ve sadece itaat etmek gerekir. Dolayısıyla Tarâzî, bazı konularda akideyi kelâm ve mantık yoluyla nakletmeye çalışırken, burada te’vile gitmemiştir.

Sem’iyyât konularını anlatırken de Ehl-i Sünnet’in görüşü dışında bir fikir beyan etmemiş, kabir azabının ve ölümden sonra dirilmenin hak olduğunu, cennet ve cehennemin yaratıldığını ve sonsuz kalacağını söylemektedir.

“İman etmiş hiçbir Müslümana, helâl saymadığı müddetçe günahından dolayı kâfir denilemez. Ancak, haramı helal görmesi Allah’ın hükümlerine aykırıdır ve böyle düşünen kişinin imanında küfre doğru sapma oluşur. Haram veya helal kılmak Allah’ın elindedir ve kimse bu yetkiye sahip değildir” diyerek büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında görüş beyan etmektedir.

Tarâzî’ye göre istitaat, sebep ve âletlerin selâmetinden sonra insanın fiili gerçekleştirmeye kalktığı sırada Allah’ın onda yarattığı bir vasıftır. Konunun devamında, kulların fiilleri ve istitaat konusuna açıklık getirmiştir ve Ehl-iSünnet’in genel kabul edilen görüşünden farklı olarak Tahâvî tarafından ortaya atılan kudret ve istitaatın iki türlü olduğu kanaatini benimsemiştir. Birincisi, fiilden önce gelmektedir ki bunlar, fiili gerçekleştirecek olan organların sıhhatli olmasıdır. İkincisi ise, Allah’ın fiil ile birlikte yaratmış olduğu güçtür. Tarâzî’ye göre istitaat ve kudret kavramları insan için kullanıldığında aynı anlama gelirler. Dolayısıyla iki çeşit istitaatı, kudret-i bâtınî ve kudret-i zâhirî diye de adlandırmıştır.

Tarâzî’nin itikâdî konulardaki görüşlerini incelerken vardığımız netice, onun kaleme almış olduğu eserlerde Hanefî – Mâturîdî çizgiden çıkmadan yorum ve görüşlerini bildiren bir âlim olduğudur. Tahâvî’nin *Akîde*’sine yazmış olduğu şerhi, aynı zamanda kendi görüşlerinin ortaya konulduğu bir eser olarak da görebiliriz. Çünkü Tarâzî, Tahâvî’nin *Akîde* metnini şerh ederken metnin içeriğinde şahid olduğumuz gibi, birtakım konularda kelâm ve mantık yoluyla açıklamalar yapıyor ve tartışılmasını uygun bulmadığı konularda ise, akidenin sınırlarını aşmamaktadır ve “Kur’an ve sünnette gelen her şeyin tartışılması şart değildir” kaydını benimsemektedir.

*Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî’*nin tanıtımını yaparken, Tahâvî’nin *Akîde* risalesi üzerine tarih boyunca yazılan şerhleri zikrettik. Tespit edebildiğimiz kadarıyla *Akîde* risalesinin üzerine yazılan toplamda on sekiz civarında farklı şerh mevcuttur. Bazı şerhlerin müellifi belli değildir. Bazıları ise tahkîk edilmemiş yazma nüshalar halinde farklı kütüphanelerde bulunmaktadır. Ayrıca Tahâvî’nin *Akîde* risalesi üzerinde inceleme yaptık ve içerdiği konular üzerinde değerlendirme yapmaya çalıştık.

Tezimizin konusu olan Hibetullah et-Türkistânî’ye ait *Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî*’nin günümüze ulaşan iki farklı nüshası bulunmaktadır. Eserin Princeton’da bulunan nüshası Ürdünlü araştırmacı Cadullah Bessam Salih tarafından neşredilmiştir. Aynı zamanda Kazak araştırmacılarından Absattar Derbisali, Hibetullah et-Tarâzî’nin

hayatı ve eserleri hakkında ele aldığı çalışma ile birlikte aynı nüsha üzerinden *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî'*yi Rusça'ya tercüme etmiştir. Ancak, Princeton'da bulunan nüshada altı varak civarında eksikliğin bulunduğunu tespit ettik. Neşredilen metinlerde bu eksikliğin tamamlanması hususunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Biz, *Şerhu Akîdeti't-Tahâvî*'nin Süleymaniye Kütüphanesi Pertevpaşa nr. 650'de kayıtlı bulunan nüshasını elde ettik ve yukarıda bahsi geçen eksik sayfaların tamamlanmış halde ilim dünyasına sunulması için gayret sarfettik. Pertevpaşa nüshasını esas alarak iki farklı nüshayı karşılaştırdık ve sözkonusu eserin tahkik edilmiş yeni bir metnini ortaya koyduk.

Sonuç olarak, bu çalışmamızda Orta Asya topraklarında doğmuş, Dımeşk ve Kahire gibi ilim merkezlerinde tahsilini yapmış Türkistanlı bir âlim olan Hibetullah et-Tarâzî'nin hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri ve itikâdî görüşleri hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Daha önce yapılan tahkîk çalışması gibi yapmış olduğumuz bu mütevazı çalışmamızın da ilim dünyası için faydalı olacağını, İslâm âlemine katkıda bulunacağını ve bu alanda çalışacaklara yarar sağlayacağını umuyoruz.

GENEL KAYNAKÇA

Adıvar, Adnan, ***Osmanlı Türklerinde İlim***, Remzi Kitabevi, İstanbul 1991.

Ashtor, Eliyahu, ***et-Târihu'l-İktisâdî ve'l-İctimâ'î li'ş-Şarki'l-Evsat fi'l-Usûri'l-Vustâ,*** (çev. Abdulhâdî Able), Dâru'l-Kuteybe, Dımeşk 1985.

Aşur, Saîd Abdülfettâh, ***el-Müctemeu'l-Mısrî fî asri selâtîni'l-Memâlîk***, Kahire 1992.

Aytekin, Arif, "el-Akîdetü't - Tahâviyye", ***DİA,*** Ankara 1989, II, 259-260.

----------, ***Ehl-i Sünnet İnanç Esasları; Tahâvî ve Akâid Risâlesi,*** Bereket Yayınları, İstanbul 2011.

----------, ***Tahâvî Akîdesi ve Selef Akîdesindeki Yeri,*** Dağıtım Kitabevi, İstanbul 1996.

Bâbertî, Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud, ***Şerhu Akideti Ehl-i Sünneti ve'l-Cemâa,*** (thk. Arif Aytekin), Vizaretü'l Evkaf ve'ş-Şuûni'l İslâmiyye, Küveyt 1989.

Bağdadî, İsmail Paşa, ***Hediyyetü'l-ârifîn esmâü'l-müellifîn ve âsâru'l-musannıfîn,*** c. II, İstanbul 1955.

----------, ***İzâhü'l-Meknûn fi'z-Zeyli alâ Keşfi'z-Zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-funûn,*** (thk. Kilisli Rıfat Bilge), Millî Eğitim Bakanlığı, c. II, Ankara 1947.

Barthold, Vasilij Vasiliyeviç, ***Orta Asya: Tarih ve Uygarlık,*** (çev. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul 2010.

----------, ***Moğol İstilâsına kadar Türkistan,*** (hzr. Hakkı Dursun Yıldız), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.

----------, ***Uluğ Beg ve Zamanı***, (çev. İsmail Aka), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997.

Bebek, Adil, ***Habbâzî, Kelâmî Görüşleri ve el-Hâdî Adlı Eseri,*** Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2006.

Berrâk, Abdurrahman b. İbrâhim, ***Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,*** Dârü't-Tedmüriyye, 2008.

Beyazîzade, Ahmed b. Hasan b. Sinanüddin, ***İmam Azam Ebû Hanife'nin İtikâdî Görüşleri,*** (çev. İlyas Çelebi), M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.

Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin b. Ali Ebu Bekir, ***Şu'abü'l-İman,*** (thk. Abdulaliyy Abdulhamid Hamid), Mektebetü'r-Rüşd li'n-Neşr ve't-Tevzi', Riyad 2003.

Brokelmann, Karl, ***Tarihu'l-Edebi'l-Arabî (GAL),*** (çev. Abdulhalîm en-Neccâr), Dârü'l-Me'ârif, c. III, Kahire 1969.

Buhârî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, ***Sahîhu'l-Buhârî,*** Dâru İbn-i Kesîr, Beyrut 1987.

Cüveynî, Alâeddin Ata Melik, ***Târih-i Cihân Güşa,***(çev. Mürsel Öztürk), Mas Matbaacılık, c. II, Ankara 1988.

Demirci, Mustafa, "İkta", ***DİA***, Ankara 2000, XXII, 43-47.

Derbisali, Absattar, ***Hibatallah at-Tarazi i ego duhovnoe naslediye,*** İzdatelstvo AST Poligraf, Almata 2011.

Dîneverî, Ebu Bekir Ahmed b. Mervan**,** ***el-Mücâlasetü ve Cevâhiru'l-İlm,*** (thk. Ebu Ubeyde meşhûr b. Hasan Âli Selman), Cem'iyyetü't-Terbiyyetü'l-İslâmiyye (Bahreyn), Dâru İbn Hazm (Beyrut), 1998.

Doğan, Orhan, "Orda", ***DİA,*** Ankara 2007, XXXIII, 357.

Ebu Dâvud, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî, ***Sünenü Ebî Dâvûd,*** (thk. Muhammed Nasırüddin el-Elbânî), el-Mektebetü'l-Maarif, Riyad ts.

Ebu İzz, Ali b. Muhammed ed-Dımeşkî, ***el-Akîdetü't-Tahâviyye ve Şerhi,*** (çev. M. Beşir Eryarsoy), Gurabâ Yayınları, İstanbul 2011.

----------, ***Muhtasaru Şerhi Akîdeti't-Tahâvî,*** (hrc.ehâdisihâ Nasırüddin el-Elbânî).

----------, ***Şerhu Akîdeti't-Tahâvî, (***thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Şuayb el-Arnavut), Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1993.

Ebu Zehrâ, Muhammed, ***İmam İbn Teymiyye; Hayatı, Fikirleri, Eserleri,*** (çev. Nusreddin Bolelli, Vecdi Akyüz, Adil Bebek, Mehmet Erdoğan, Veli Kayhan), İslâmoğlu Yayıncılık, İstanbul 1988.

Erünsal, İsmail, ***Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi,*** Çağ Yayınları, c. XIV, İstanbul 1989.

Falih, Fahruddin, ***et-Ta'lim fî zılli Devleti'l-Memalik,*** Âdâbu'r-Râfıdîn, c. X, 1979.

Gaznevî, Ebu Hafs Ömer, ***Şerhu Akîdeti'l-İmam et-Tahâvî,*** (thk. Hazim b. Abdurrahim el-Kîlânî el-Hanefî, Muhammed Abdulkadir Nassâr), Dâru'l-Kerez ve'n-Neşr ve't-Tevzi', Kahire 2009.

Haddâdî, Ali b. Zeynelâbidin, ***et-Teysîru bi'şerhi'l-Câmi'i's-Sağîr,*** Mektebetü'l-İmamü'ş-Şâfi'î, c. I, Riyad 1988.

Hitti, Philip, ***İslâm Tarihi***, (çev. Salih Tuğ), Boğaziçi Yayınları, c. III, İstanbul 1980.

Humeyyis, Muhammed b. Abdurrahman, ***Gençler İçin Akaid Dersleri Tahâvî Şerhi,*** (çev. M. Emin Akın), Gurabâ Yayınları, İstanbul 1994.

İbn Battûta, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim, ***Rıhletu İbn Battûta; Tuhfetü'n-nazzâr fî ğarâibi'l-emsâr ve 'acâibi'l-esfâr,*** (thk. Ali Muntasır Kettânî), Müessesetü'r-Risâle, I, Beyrut 1981.

İbn Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, ***Târihu İbn Haldun: el-İber ve Divanu'l-Mübtede'i ve'l-Haber,*** Müessesetü Cemmâl li't-Tıbâ'eti ve'n-Neşr, c. V, Beyrut 1979.

İbn Kesir, Ebu'l Fida Imadüddin İsmail b. Ömer, ***el-Bidâye ve'n-Nihâye; Büyük İslâm Tarihi,*** (trc. Mehmet Keskin), Çağrı yayınları, c. XIII, İstanbul 1995.

İbn Kutluboğa, Zeynüddin Kâsım, ***Tâcü't-Terâcim,***(thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf), Dımaşk 1992.

İbn Kurkûl, Ebu İshak İbrahim, ***Metali'u'l-envâr 'alâ Sıhâhi'l-Âsâr,*** (thk. Dârü'l-Felâh li'l-bahsi'l-İlmiyye ve Tahkîki't-Türâs), Vizâretü'l-evkâf ve'ş-Şüûnü'l-İslâmiyye, c. IV, Katar 2012.

İbn Tagriberdî, Yusuf b. Abdullah ez-Zâhirî, ***el-Menhelü's-Sâfî ve'l-mustavfî ba'de'l-Vâfî,*** (thk. Muhammed Emin), el-Hey'etü'l-Mısriyyetu'l-Âmme li'l-Kitab, c. XII, Kahire 1984.

İbn Uhuvve, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Kuraşî, ***Meâlimü'l-gurbe fî ahkâmi'l-hisbe,*** (nşr. Reuben Lewy), Cambridge 1937.

İzbudak, Raşit, ***Coğrafya Terimleri Sözlüğü,*** İstanbul 1992.

İzzeddin, Kemaleddin, ***el-Hareketü'l-ilmiyye fî Mısr fî Devleti'l-Memâlîki'l-Çerâkise,*** el-Hareketü'l-İlmiyye fi'l-Mısır, Beyrut 1990.

Kafalı, Mustafa "Cuci Han", ***DİA,*** Ankara 1993, VIII, 78-79.

----------, ***Çağatay Hanlığı,*** Berikan Yayınevi, Ankara 2005.

Kalkaşendî, Şehabeddin, ***Subhi'l-a'şâ fi sınâ'ati'l-inşâ,*** (thk. Muhammed Hüseyin Şemseddin), Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, c. IV, Beyrut 1987.

Kâsım, Abduh Kâsım, ***'Asru Selâtînu'l-Memâlik,*** 'Aynun li'd-dirâsât ve'l-buhûsi'l-İnsâniyye ve'l-İctimâ'iyye, 1998.

Kâtib Çelebi Mustafa b. Abdullah, ***Keşfu'z-Zünûn 'an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn,*** Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabiyy, c. I, Beyrut ts.

Kehhâle, Ömer Rıza, ***Mu'cemü'l-müellifîn: terâcimu musannifi'l-Kütübi'l-Arabiyye,*** Müessesetü'r-Risâle, c. XII, Beyrut 1993.

Kehlânî, Ebu İbrahim Muhammed b. İsmail b. Salah, ***et-Tenvîr Şerhu'l-Câmi'i's-Sağîr,*** (thk. Muhammed İshak, Muhammed İbrahim), Mektebetü Dâri's-Salâm, c. I, Riyad 2011.

Kılıçoğlu, Safa, "İrtış", ***Meydan Larousse,*** Meydan Yayınevi, İstanbul 1971, VI, 408.

----------, "Talas", ***Meydan Larousse,*** Meydan Yayınevi, İstanbul 1973, XI, 858.

Kureşî, Abdülkâdir b. Muhammed, ***el-Cevâhirü'l-mudıyye fî tabakâti'l-hanefiyye,*** (thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv), İsa el-Bâbî el-Halebî, c. III, Kahire 1979.

Kütübî, Muhammed b. Şakir, ***Fevâtü'l-Vefeyât***, (nşr. İhsan Abbas), Daru Sadir, c. I, Beyrut 1973.

Leknevî, Abdülhay b. Muhammed, ***el-Fevâidü'l-behiyye fî terâcimi'l-hanefiyye,*** (tsh. Ahmed Za'bi), Beyrut 1998.

Lewis, Bernard, ***İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti,*** Kitabevi Yayınları, c. I, İstanbul 1997.

Makrizî, Ebu'l-Abbas Takiyyuddin Ahmed b. Ali, ***İğasetü'l-ümme bi-keşfi'l-gumme,*** Dâru'l-kütüb ve'l-vesâiki'l-kavmiyye, Kahire 2002.

----------, ***Kitâbu'l-Mevâız ve'l İ'tibâr bi'zikri'l-Hıtat ve'l-Âsâr,*** Dâru Sadır, c. II, Kahire 1270'in ofseti.

----------, ***Kitabü's-sülûk li ma'rifeti düveli'l-mülûk,*** (nşr. Muhammed Mustafa Ziyade), Lecnetü't-Te'lîf ve't-Terceme ve'n-Neşr, c. I/3, Kahire 1970.

Matuk, Salih Yusuf, ***Bedreddin el-Aynî ve eseruhu fî ilmi'l-hadîs,*** Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, Beyrut 1987.

Mâturîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, ***Te'vîlâtü'l-Kurân,*** (thk. Ahmed Vanlıoğlu, mrc. Bekir Topaloğlu), İstanbul 2005.

Mevsû'atu tabakâti'l-fukahâ, (haz. Müessesetü'l-İmam es-Sâdık), c. XIV/2, Kum 1422.

Meydânî, Abdülğanî el-Ganîmî, ***Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,*** (thk. Muhammed Mutî' el-Hâfiz, Muhammed Riyad el-Malih), Dâru'l Fikr, Dımeşk 1982.

Mustafa, İbrahim, v.dğr, ***el-Mu'cemü'l-Vasît,*** el-Mektebetü'l-İslâmiyye, İstanbul, ts.,

Müslim, İbn Haccâc Ebu Hüseyin, ***Sahîhu'l-Müslim***, Dârü't-Tahrîr ts.

Nahvî, Ebu Muhammed Cemaleddin Abdullah b. Yusuf İbn Hişâm, ***Şerhu Katri'n-nedâ ve bellü's-sada***, el-Mektebetü'l-Asrıyye, Beyrut, ts.

Nesefî, Ebu'l Muîn, ***Tebsıratü'l-edille fî Usûli'd-Dîn,*** (thk. Muhammed Enver Hamid İsa), el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Türâs, Kahire 2011.

Nuaymî, Abdülkadir b. Muhammed ed-Dımeşkî, ***ed-Dâris fî tarihi'l-Medâris,*** (thk. Cafer Hüsenî), Mektebetü's-Sakâfati'd-Dîniyye, c. I, 1988.

Özel, Ahmet, ***Hanefî Fıkıh Âlimleri,*** Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2013.

Özgüdenli, Osman Gazi, "Maverâünnehir", ***DİA,*** Ankara 2003, XXVIII, 177-180.

----------, "Ögedey Han", ***DİA,*** Ankara 2007, XXXIV, 21-22.

Ramazan, Abdülazîm, ***Târihu'l-medâris fî Mısri'l-İslâmiyye,*** el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-'Âmmatü li'l-Kitâb, 1992.

Rasonyi, Laszlo, ***Tarihte Türklük***, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1993.

Roux, Jean-Paul, ***Moğol İmparatorluğu Tarihi,*** (çev. Aykut Kazancıgil, Ayşe Bereket), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001.

Safedî, Selahaddin Halil b. Aybek, ***A'yânü'l-asr ve a'vânü'n-nasr***, (nşr. Ali Ebû Zeyd v.dğr.), c. II, Beyrut-Dımaşk 1998.

Sifil, Ebubekir, ***Ehl-i Sünnet Akâidi; Muhtasar Tahâvî Akîdesi Şerhi,*** Ravza Yayınları, İstanbul 2016.

Sinanoğlu, Mustafa, "Şerh", ***DİA,*** Ankara 2010, XXXVIII, 564-565.

Süreyrî, Ebü't-Tayyib Mevlûd, ***Mu'cemü'l-usûliyyîn,*** Beyrut 2002.

Şâmî, Nizamüddin, ***Zafernâme,*** (çev. Necati Lugal), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987.

Şensoy, Sedat, "Şerh", ***DİA,*** Ankara 2010, XXXVIII, 555-558.

Tahâvî, Ebu Cafer, ***Akîdetü't-Tahâvî,*** Dâru İbn-i Hazm, Beyrut 1995.

Temîmî, Takıyyuddin Abdülkadir, ***Tabakâtü's-seniyye fî terâcimi'l-hanefiyye,*** (thk. Abdulfettah Muhammed el-Hulv), Dâru'r-Rıfâ'î, c. I, Riyad 1983.

Terimî, Muhammed b. Ali Harad el-Alevî el-Hüseynî, ***Vesâilü'ş-Şafiyye,*** el-Mektebetü'l-Mısriyyi'l-Hadis, İskenderiye 1985.

Tirmizî, Ebu İsâ Muhammed b. İsâ, ***el-Câmi'u'l-Kebîr,*** (thk. Beşşar Avvad Ma'rûf), Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut 1998.

Topaloğlu, Bekir – İlyas Çelebi, "Levh-i mahfûz", ***Kelâm Terimleri Sözlüğü,*** İSAM Yayınları, İstanbul 2013.

Türkistânî, Hibetullah b. Ahmed et-Tarâzî, ***Tebsıratü'l-Esrâr fî Şerhi'l-Menâr,*** (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2190).

----------, ***Sharh Akaid al-Tahawi***, (http://pudl.princeton.edu/objects/0r967379t/)

----------, ***Şerhu Akîdeti't-Tahâvî,*** (Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa, nr. 650).

----------, ***Şerhu Akideti't-Tahâvî,*** (thk. Cadullah Bessam Salih), Daru'n-Nûr, Amman 2012.

Yaltkaya, Şerafettin, ***Baypars Tarihi,*** Maarif Matbaası, c. II, İstanbul 1941.

Yiğit, İsmail, ***"Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal" İslâm Tarihi,*** Kayıhan Yayınları, c. VII, İstanbul 1991.

Yuvalı, Abdülkâdir , "Daruga" ***DİA,*** Ankara 1993, VIII, 505-509.

Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, ***Siyerü a'lâmi'n-nübelâ,*** Müessesetü'r-Risale 2001.

Zeytun, Adil, ***Tarihu'l-Memalik,*** Câmiatu Dımeşk, Dımeşk 2000.

Zirikli, Hayreddin, ***el-A'lâm: Kâmûsu terâcimi li eşheri'r-ricâl ve'n-nisâ mine'l-'arabi ve'l-müste'rabîne ve'l-müsteşrikîn,*** Dâru'l-ilm li'l-melâyîn, c. VIII, Beyrut 1992.

EKLER

A. Princeton Nüshasının İlk ve Son Varaklarının Fotoğrafları

1. 1a ve 1b varakları.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

قال سيدنا ومولانا الشيخ الامام العالم العلامة

شجاع الدين هبة الله بن احمد بن معلا التركستاني الحنفي

رحمه الله تعالى

الحمد لله الذي دلت على وحدانيته بدايع صنعته

واوضح الطريق لمن يشاء من عباده الى حسن عبادته

والهم من توكل عليه سبيل هدايته واصلى على نبيه

محمد القايم باوامره الى امته والداعي اليه في سره

وعلانيته حتى اظهر الدين على رغم معانديه وارغم

اناف المشركين الطاعنين فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

وبعد فان بعض اخواننا سالنا ان نتكلم مما فتح الله

علينا من خزاين نعمه ولطايف كرمه على العقيدة المنسوبة

الى الامام ابي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه واوضح

لها

2. 92a ve 92b varakları.

واصحابه ثم تحقق وجود التفرق بعده صلى الله عليه وسلم
على ما اخبر نعوذ بالله من الخلاف والفرقة ثم قالوا ونحن
براء منهم وهم عندنا ضلال اردياء قال
القاضي ابو حفص وغيره انما تبرؤا منهم وسموهم ضلالا
واردياء لخلافهم حجج الكتاب واما قولهم والسنة المتواترة
واجماع الامة الهادية ولدخولهم تحت الوعيد الوارد وتحقق
نعت الفرق المذكورة في الخبر المتواتر فيهم بخلافهم للجماعة في
العقايد التي دانوا بها وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وقال يد الله على الجماعة
فمن شذ شذ في النار نعوذ بالله من الخذلان والفرقة ونسال
الله تعالى ان يتوفانا على لزوم السنة والجماعة بمنه وكرمه
تم شرح العقايد بحمد الله وعونه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

لله الحمد والمنة

وقد فرغ من ضبط هذا الكتاب المبارك العبد الفقير الى الله تعالى

[illegible] الإبيانى الراجى عفو ربه المتعالى عفا الله عنه [illegible]

[illegible] والعشرين من رجب [illegible] [illegible]

وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد

ة

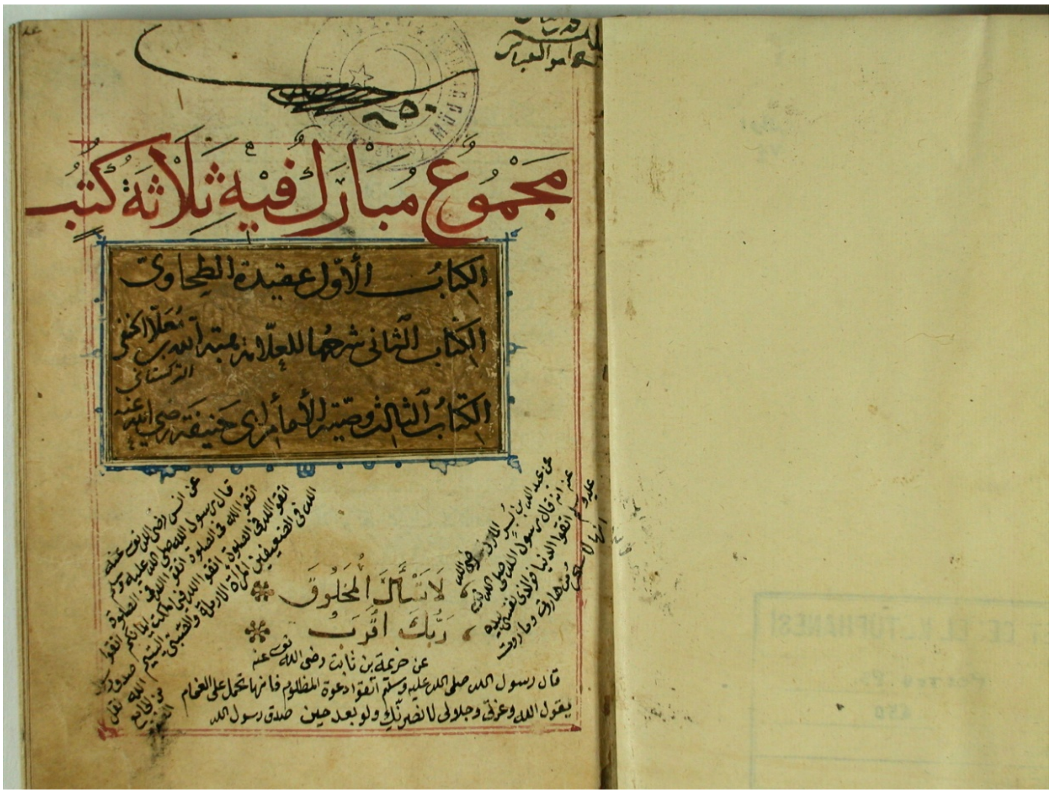
الحمد لله [illegible] العبد [illegible] الأبيارى المبارك [illegible] [illegible] الدنيا والأخرى [illegible]

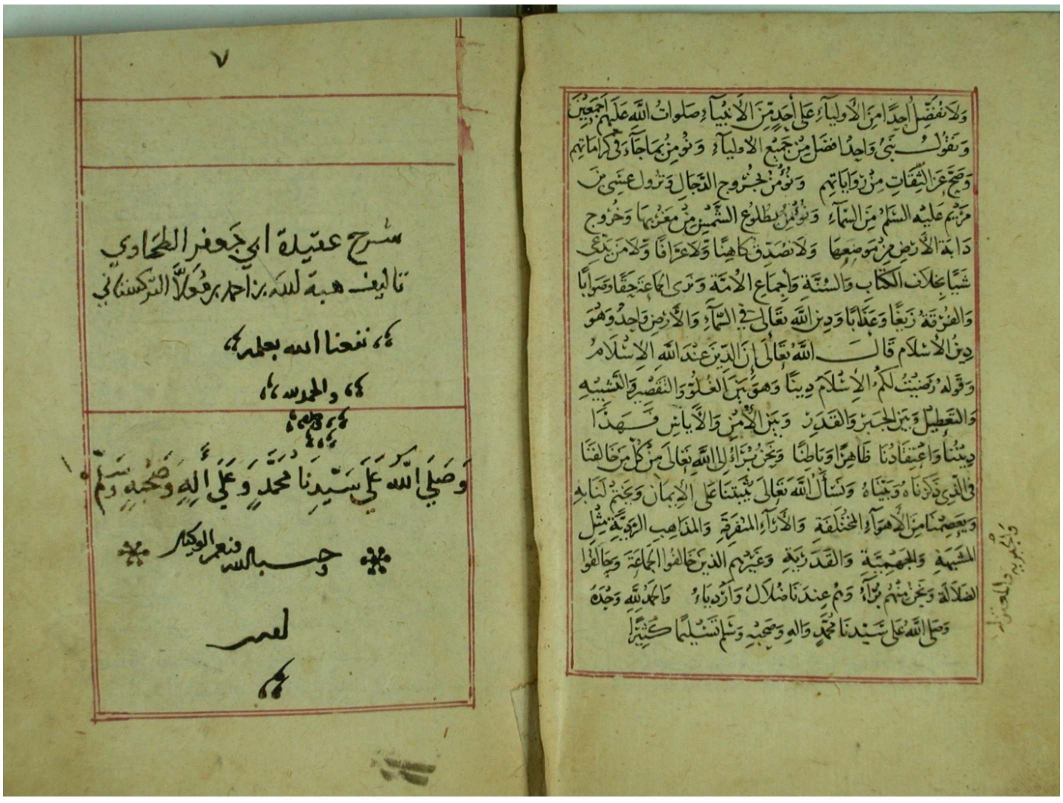
[illegible]

ملك هذا الكتاب المبارك العبد
الفقير الى الله تعالى عبد الجواد
الحنفى عامله الله بلطفه الخفى
وأجراه على عوائده الحفى

B. Süleymaniye Ktp. Pertevpaşa nr. 650'de Kayıtlı Nüshadan Örnek Fotoğraflar

1. 1a, 6b, 7a, 7b ve 8a varakları.

2. **69b, 70a, 71b, 72a ve 72b varakları**

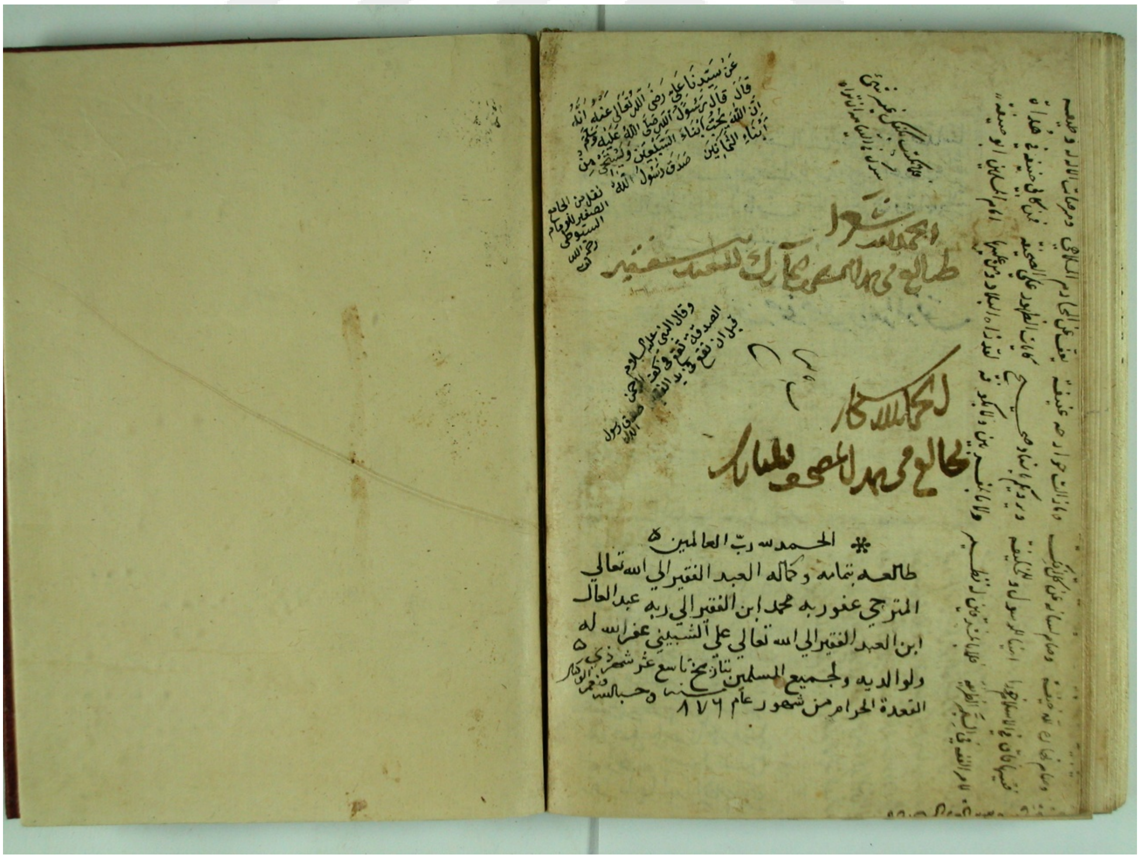
تموت كما شئت او كما شاء قال كما شاء قال فيبعثك يوم يبعثك
كما شاء او كما شئت قال كما شاء فقال ايها السايل الك مع الله مشية
او فوق الله مشية او دون الله مشية فان زعمت ان لك مع الله مشية
فقد ادعيت الشركة وان زعمت ان لك دون الله مشية فقد اكتفيت
بها عن مشية الله وان زعمت ان لك فوق الله مشية فقد صارت
مشيتك غالبة على مشية الله الست تسل ربك العافية قال
بلى قال فمن اي شي تساله العافية امن شي ابتلاك به ام من شي ابتلاك به
غيره قال من البلاء الذي ابتلاني الله به قال الست تقول
لا حول ولا قوة الا بالله قال بلى قال افتعلم تفسيرها قال لا علمني
يا امير المومنين قال تفسيرها ان العبد لا يقدر على طاعة الله ولا يكون
له قوة في التصرف عن معصية الله الا بالله ايها السايل ان الله منه
الداء ومنه الدواء وهو يسقم ويداوي اعقلت عن الله قال نعم فقال
على الآن اسلم اخوكم قوموا فصافحوه ثم قال لو رايت رجلا من اهل
القدر لاخذت برقبته فلا ازال اطاها حتى اكسرها فانهم يهود هذه
الامة ونصاراها ومجوسها وقيل في خبر عنه انه اتاه رجل من
اهل القدر فقال يا امير المومنين ايريد ربنا ان يعصى قال فهل يعصي
ربنا قهرا قال لا ثم قال يا امير المومنين ارايت ان منعني الهدى

عو لا

ومنحني الردى احسن الي ام اسا فقال ان منعك حقك فقد اسا
وان منعك ما هو فضله فهو فضله يوتيه من يشا اعقلت عن الله
قال نعم فقال سلموا على اخيكم فانه الآن اسلم ٥ ولله الحمد والمنة
كتب في شهور سنة
١٢٦٣ هجريه

قوبل قدر الطاقة صفحة صفحة والله الموفق

طالعت هذا الكتاب المبارك الفقير
الى الله تعالى الراجي عفو ربه
عبد السلام ابن المرحوم سليم
[illegible]
له ولوالديه [illegible]
له بالمغفرة ولجميع المسلمين امين
بتاريخ يوم الاحد المبارك سابع
عشر شهر محرم الحرام [illegible]
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا دايما ابدا الى يوم الدين

الحمد لله الشكار

طالع محمد المصحف المبارك

* الحمد لله رب العالمين ٥
طالعه بتمامه وكماله العبد الفقير الى الله تعالى
المترجي عفو ربه محمد ابن الفقير الى ربه عبد العال
ابن العبد الفقير الى الله تعالى على الشبيني غفر الله له
ولوالديه ولجميع المسلمين بتاريخ تاسع عشر شهر ذي
القعدة الحرام من شهور عام ١٢٧٦ [illegible] وحسبنا الله ونعم الوكيل